الفوائد

للإمام الجليل شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي

المعروف

بابن القيم

٦٩١ - ٧٥١ هـ

د. ماهر منصور عبد الرازق
مدرس الحديث وعلومه
في جامعة الأزهر

كمال علي علي الجمل
مدرس الحديث المساعد
في جامعة الأزهر

دار اليقين للنشر والتوزيع

الفوائد

الطبعة الثالثة

١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

دار اليقين للنشر والتوزيع

مصر - المنصورة

هاتف: ٣٥٥٢٤١

هَذَا كِتَابٌ فِيـــهِ جَـمٌّ فَوَائِـدٍ

يَهْدِى إِلى الْخُلُقِ الْكَرِيمِ الفَاضِلِ

فَاحْفَظْ فَوَائِدَهُ وَأَوْعِبْ جَمْعَهَا

وَاعْمَلْ بِهَا تسْعَدْ بِفَـوْزٍ عَاجِـــلِ

وَاطْلُبْ لِكَاتِبِهِ صَـــلاَحَ مَآلِـهِ

وَعُمُــومَ مَغْفِرةٍ بِعَفْـوٍ هَاطِـــلِ

وَاللهَ أَرْجُو أن يُجِيبَ سُـــؤَالَنَا

فَهُوَ المجِيبُ لِكُلِّ عَبْـدٍ سَــائِلِ

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة التحقيق

إن الحمدَ لله، نحمدهُ ونستعينهُ ونستهديه ونستغفرهُ، ونعوذُ به من شرور أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنَا، من يهدهِ اللهُ فهو المهتد، ومن يُضللْ فلنْ تجدَ له وليًا مُرشدًا.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾.

[سورة آل عمران: الآية: ١٠٢]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾. [سورة النساء: الآية: ١]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾.

[سورة الأحزاب: الآية: ٧٠ ـ ٧١]

أما بعد:

فإنى أحمدك يارب حمداً يليق بجلال وجهك وعظمة كبريائك، يا من خلقت الإنسان وعلمته البيان، وأرسلت إليه الرسل منذرين ومبشرين، مبلغين عنك، داعين إليك، وأصلى وأسلم على نبيك محمد الذى أرسلته للعالمين، فكان لهم الأمان، فأنزلت عليه القرآن، وأمرته أن يبين للناس ما نزل إليهم، وقد عصمته من الهوى فقلت: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾.

[النجم: الآية: ٣ ـ ٤]

فكان قرآنك العظيم، وسنة نبيك الكريم، مشعل النور فى ليل الضلالة، والكوكب المنير فى ظلام الجهالة، والهادى القويم إلى الصراط المستقيم.

اللهم لك الحمد يا من حفظت كتابك من الباطل فقلت: ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ

بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: الآية: ٤٢]

وصنته من الاختلاف فقلت: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: الآية: ٨٢]

وسخرت من خلقك أناسًا برعوا فى كل العلوم، فتركوا لنا زادًا تذخر به العيون، وتفخر به المكتبات فى شتى الفنون، وكان على رأس هؤلاء علم من الأعلام، أفنى عمره فى خدمة الدين الحنيف، ألف وجمع فأفاد وأجاد، ذلكم هو العالم الجليل، قدرة الأنام، عمدة المفسرين، بغية المجتهدين، شمس الدين أبوعبدالله، ابن الشيخ الإمام شرف الدين أبى بكر، ابن الشيخ الكبير أيوب بن سعد الشهير بابن قيم الجوزية الحنبلى الدمشقى، قدس الله روحه، وجعل أبواب الجنان بين يديه مفتوحة.

فقد ألف كتاباً عظيم النفع جليل الفائدة، ألا وهو كتاب «الفوائد» ما صنف مثله فى معناه، فهو كتاب قيم تشع من بين دفتيه الأنوار، ويحمل من اسمه حظًا ونصيبًا، فكله من أوله إلى آخره يحتوي على فوائد تنفع قارئه إن شاء الله فى دنياه وآخرته وعقباه.

فالمؤلف ابن قيم الجوزية رحمه الله شَرَّقَ فى هذا الكتاب وغَرَّب، وجمع من حدائق العلم أحلى أزاهيرها، وغاص فى بحار الفضل فجمع أحلى لآلئها ومرجانها، وما عليك إلا أن تقرأه وتفهم معانيه، وتعمل بما فيه، يجزيك الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، ويرفع درجاتك، ويقضى حاجاتك.

فهذا الكتاب يعتبر نموذجًا رفيعًا من النثر الفنى، وليس الأسلوب هو المقصود كما هو الحال عند الإنشائيين، بل تفنن مؤلفه فى أسلوبه حتى تتقبله النفس، فتجد فيها ريها.

والقارئ الجيد للكتاب يجد أن اسم الكتاب وافق المسمى، فكم فى صفحات الكتاب من الفوائد الجليلة المتعلقة بأمور الدين وأحكامه، من تفسير لآيات من كتاب الله عز وجل، أو شرح لحديث أو جزء من حديث رسول الله ﷺ، أو موعظة للنفس، أو ترغيب فى طاعة، أو ترهيب من معصية، وهذا الكتاب لم يكتبه مؤلفه دفعة واحدة، بل كان يقيد ما يعن له من الفوائد كل فى حينه، فالرابط بينها هو أنها خواطر سنحت للمؤلف أثناء حياته العلمية المديدة،

ومجاهدته لنفسه لإقامتها على الجادة فهى تجربة المؤلف وصدى لحياته، لذلك تجد الصدق في العبارة جليًا، والإخلاص بينًا.

ومن البدهى فى كتاب صنفه صاحبه بعد هذه الخبرة الطويلة، ليعبر عن خواطر سنحت له، وتجارب أفاد منها، وخبرات أراد أن يقدمها لنا - من البدهى أن تكون فى أسلوب مسهل ميسور، وعبارة رائقة وألفاظ منتقاة معبرة.

فقارئ هذا الكتاب يعيش عمق الفوائد وشفافيتها، دون أن يصدمه غموض، أو تصادفه ألغاز، أو تقابله اصطلاحات تصعب على الأفهام.

والمؤلف فى بعض الحكم والمواعظ استعمل الكنايات والإشارات والرموز فجاء أسلوبه شفيفًا مجنحًا يشبع الخيال، ويروح النفس، بل يتحفها بجملة معان فى كلمات معدودة واضحة قوية، لا تعزب على القارئ الفطن، ولا تصعب على القارئ اللبيب، لها مما قبلها وما بعدها نور يكشفها ويجليها، فيجعلها فى بعدها البلاغى وقوتها التعبيرية قريبة من ذهن القارئ وقلبه.

فاقرأ بعض فوائده وخواطره التى يقول فيها:-

١ - اشتر نفسك اليوم،فإن السوق قائمة، والثمن موجود، والبضائع رخيصة.

٢ - العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملاً يثقله ولا ينفعه.

٣ - من تلمَّح حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر.

٤ - الغاية أول فى التقدير، آخر فى الوجود، مبدأ فى نظر العقل، منتهى فى منازل الوصول.

٥ - إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور.

٦ - فى الطبع شرَه، والحمية أوفق.

٧ - لصُّ الحرص لا يمشى إلا فى ظلام الهوى.

٨ - قوة الطمع فى بلوغ الأمل، توجب الاجتهاد فى الطلب، وشدة الحذر فى فوت المأمول.

٩ - البخيل فقير لا يؤجر على فقره.

١٠ - تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها.

١١ ـ عزلة الجاهل فساد، وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها.

١٢ ـ أوثق غضبك بسلسلة الحلم، فإنه كلب إن أفلت أتلف.

وإجمالاً؛ فهذه الفوائد هى نجوم تتلألأ، يراها الناظرون، ويتأثرون بضوئها، وهم مع ذلك لا يقدرون عليها، فهى على قدر قربها بالضوء والحرارة، ونفعها بالاهتداء ـ بعيدة المنال، يحس القارئ أنها تعبر عما فى نفسه فى أسلوب سهل، لكنه يرى صياغتها فى مستوى أرقى وأعلى، وفى كلمتين اثنتين: هذه الفوائد «السهل الممتنع».

موضوع الفوائد:

شأن الفوائد أو الخواطر ألا ترتبط بموضوع معين، ولا بترتيب معين، وأن تأتى متفرقة حسبما يتسق فى الخاطر، وحسبما تكون حالة الكاتب النفسية، وأنها فى كل موضوعاتها تنضح بفكر كاتبها وثقافته وطريقته فى النظر والتعامل مع الأشياء والأشخاص.

ومن أهم دلالات الخواطر أنها تعطى صورة صادقة وصحيحة للعصر والزمان والأحداث التى عايشها المصنف.

وأما الموضوعات المتنوعة التى دارت حولها فوائد ابن القيم فهى على النحو التالى:

١ ـ فوائد جليلة تتعلق بتفسير بعض آيات من الذكر الحكيم.

٢ ـ خواطر مفيدة حول أحاديث نبوية شريفة، أو أجزاء من أحاديث وآثار.

٣ ـ فوائد تتعلق بأمور عقائدية مثل: معنى العبودية، ومعنى قضاء الله عز وجل، التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، القلوب محل لمعرفة الله سبحانه ومحبته وإرادته.

٤ ـ فوائد فيها حكم وعظات منثورة، ونصائح بالغة، وعبر متفرقة.

٥ ـ فوائد تتعلق بالزهد فى الدنيا.

٦ ـ فوائد على شكل نصائح ووصايا.

٧ ـ فوائد تتعلق بالعلم والعلماء.

٨ ـ فوائد تتعلق بالقلب والنفس والعقل.

٩ ـ فوائد تتعلق بالعبادة والعباد.

١٠ ـ فوائد تتعلق باليوم الآخر والاستعداد له.

كذلك احتوى الكتاب على قضايا وفوائد كثيرة دارت حولها خواطر ابن القيم منها:

١ ـ فائدة فى تفسير الإنابة وما يتعلق بها.

٢ ـ فائدة فى أنواع الفكر وأنفعها.

٣ ـ فائدة فى أسباب الخذلان.

٤ ـ فائدة فى مداخل الشيطان على الإنسان.

٥ ـ فائدة فى أن التوحيد أنزه شىء وأصفاه.

٦ ـ فائدة فى روادع وزواجر من لا يوقر الله تعالى.

٧ ـ فائدة فى علامات السعادة والفلاح، وعلامات الشقاوة.

٨ ـ فائدة فى أنواع العوائق، وأركان الكفر.

٩ ـ فائدة فى أنواع التوكل على الله واختلاف الدرجات فيه.

١٠ ـ فائدة فى سيرة المصطفى ﷺ، وفصل فى الهجرة.

إلى غير ذلك من القضايا الكثيرة المتناثرة فى ثنايا هذا السفر الجليل الممتع.

بقى أن أتركك أخى القارئ الكريم لتعيش ساعات قليلة مع الحافظ الجليل ابن القيم فوائده وخواطره فتأنس بصحبته، وتسعد بقراءة أفكاره.

وبعد؛

فالعاقل أيها الأخ الكريم من يتأمل تراث الأوائل، مستفيدًا منه، آخذًا بالعبر، مقتفيًا للأثر، حتى يضع الخطو فى موضعه، فلا تذل به القدم، وطالما أنه يملك القلب المؤمن بما جاء فى كتاب الله، وما فصَّل منه سنة نبيه ﷺ، وآثار الصحابة، ومن تبعهم من الأولين الصالحين، وطالما أنه يُعْمِل عقله فى كل ذلك متفهمًا ومقارنًا فسيهديه الله الطريق القويم.

رحم الله من قال لذويه وهو يوصيهم:

إن الطريق صعبة عسيرة　　　　لكنها بالاقتفا يسيرة

اللهم يسر الطريق، وأنره، وانفع بهذا الكتاب يارب العالمين. آمين

هذا؛ والله تعالى نسأل أن يتقبل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعل ثواب هذا العمل فى ميزان حسناتنا، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

المحققان

التعريف بالإمام الجليل
ابن قيم الجوزية

اسمه ونسبه:

هو الإمام الجليل الحافظ محمد بن أبى بكر بن سعد بن جرير الزرعى[1]، الدمشقى الحنبلى، أبو عبد الله شمس الدين. الشهير بابن قيم الجوزية.

كان رضى الله عنه ـ من أجلة العلماء، وكذلك كان أبوه، فقد كان قيمًا على الجوزية، المدرسة المشهورة بدمشق، ولذلك عرف بها.

مولده:

ولد فى السابع من شهر صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة (٦٩١) من الهجرة النبوية الشريفة، الموافقة لسنة ألف ومائتين واثنتين وتسعين (١٢٩٢) من ميلاد المسيح، عليه السلام.

أهم شيوخه وتلاميذه:

تتلمذ ابن القيم على الشهاب النابلسى العابر، وأبى بكر بن الدايم، والقاضى تقى الدين سلمان، وعيسى المطعم، وفاطمة بنت جوهر، وأبى نصر محمد بن عماد الدين الشيرازى، وابن مكتوم، والبهاء بن عساكر، والقاضى بدر الدين بن جماعة وغيرهم.

وقرأ العربية على أبى الفتح البعلى، وقرأ عليه الملخص لأبى البقاء، ثم قرأ ألفية ابن مالك، وأكثر الكافية الشافية، وبعض التسهيل، ثم قرأ على الشيخ مجد الدين التونسى قطعة من المقرب.

وأما الفقه: فأخذه عن جماعة منهم: الشيخ إسماعيل بن محمد الحرانى، قرأ عليه مختصر الخرقى، والمقنع لابن قدامة.

وأخذ الفرائض: أولاً عن والده، وكان له فيها يد، ثم على إسماعيل بن محمد، قرأ عليه أكثر الروضة لابن قدامة.

---

(١) نسبة إلى زرع أو زرعة قرية من حوران بالشام، تسمى اليوم بازراع.

وقرأ فى الأصول: على الشيخ صفى الدين الهندى.

أما أستاذه الأكبر، ومعلمه الذى لازمه مدة حياته فهو: شيخ الإسلام العلامة تقى الدين ابن تيمية، قرأ عليه قطعة من المحرر، وأخذ عنه الفرائض، وقرأ عليه قطعة من المحصول، ومن كتاب الأحكام للآمدى، وكثيرًا من تصانيفه.

وقد أثر فيه أعظم تأثير، فقد نهج نهجه، وسار على طريقته فى محاربة المنحرفين الزائغين عن الدين وكان سببًا فى نشر علم ابن تيمية بما صنفه من التصانيف الحسنة المقبولة، ولكنه كان كثيرًا ما يخالفه إذا ظهر له الحق واستبان الدليل، إظهارًا للحق لا عناداً واستكباراً.

أما تلاميذه: فكثيرون منهم: ابنه عبد الله، والحافظ ابن كثير ، والحافظ ابن رجب البغدادى الحنبلى، وابن عبد الهادى، وشمس الدين محمد بن عبد القادر النابلسى.

عقيدته ومنهجه:

لقد كانت عقيدته صافية لم يشبها أدنى تعكير، ولذلك لما أراد الاستدلال على وجود الله تعالى اتبع منهج القرآن فى هذا الاستدلال منهج الفطرة والذوق السليم والنظر الصائب، فمن قوله «انظر فى نفسك، وفيما حولك تعرف الله» لم يستعمل فى ذلك نظريات الفلاسفة وتأملاتهم البعيدة. ويقول: «وتأمل حال العالم كله ـ علويه وسفلية بجميع أجزائه ـ تجده شاهداً بإثبات صانعه وفاطره ومليكه، فإنكار صانعه وجاحده فى العقول والنظر بمنزلة إنكار العلم وجحده، لا فرق بينهما، ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، ومن لم ير ذلك فى عقله ونظرته فليتهمهما» ا.هـ.

إن هذه العقيدة الصافية هى التى أنقذته من مثل ما أصاب أهل الكلام، حتى إن أعظمهم وأشرفهم ومن أراد الله لهم حسن الخاتمة نراهم فى آخر آيامهم يتبرءون مما كتبوا ويرجعون إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد ﷺ.

وها هو عَلَمٌ من أعلامهم، فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازى المفسر، حينما مرض وأيقن أنه لا محالة ميت، أملى على تلميذه إبراهيم بن أبى بكر الأصفهانى وصية تدل على حسن العقيدة، جاء فيها: «...اعلموا أنى كنت رجلا محبًا للعلم، فكنت أكتب فى كل شيء، شيئًا لا أقف على كميه ولا

كيفيه، سواء أكان حقًا أم باطلاً، غثا أم ثمينًا. إلا أن الذى نظرته فى الكتب المعتبرة لى أن هذا العالم المحسوس تحت تدبير منزه عن مماثلة المتحيزات والأعراض، وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة.

ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة التى وجدتها فى القرآن الكريم لأنه يسعى فى تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى، ويمنع من التعمق فى إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل فى تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية.

ولهذا أقول: كلما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء فى القدم والأزلية والتدبير والفاعلية، فذاك هو الذى أقول به وألقى الله تعالى به، وأما ما انتهى فيه الأمر إلى الدقة والغموض فكل ما ورد فى القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى الواحد، فهو كما مر، والذى لم يكن كذلك. أقول: يا إله العالمين، إنى أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، فكل ما مر به قلمى أو خطر ببالى فأستشهد وأقول:

إن علمت منى أنى ما سعيت إلا فى تقديس اعتقدت أنه الحق، وتصورت أنه الصدق، فلتكن رحمتك مع قصدى لا مع حاصلى، فذاك جهد المقل، وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع فى زلة، فأغثنى، وارحمنى واستر زلتى، وامح صوبتى، يامن لا يزيد ملكه عرفان العارفين، ولا ينقص ملكه بخطأ المجرمين.

وأقول: دينى متابعة سيد المرسلين محمد ﷺ، وكتابى القرآن العظيم، وتعويلى فى طلب الدين عليهما.» ا.هـ

وهكذا نجد أن ابن القيم بفطرته الصافية الواضحة الخالية عن الشوائب، يبتدئ من حيث انتهى إليه واحد من أعظم الفلاسفة المتكلمين كالإمام الرازى.

ولقد نشأ ابن القيم فى عصر يسوده الاضطراب والفوضى الداخلية، إلى جانب الاضطرابات الخارجية التى تهدد بانهدام دولة الإسلام العظمى، ولذلك نراه يأمر بنبذ الفرقة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ولقد كان من أهداف ابن القيم الرجوع إلى منابع الدين سهلاً صافيًا، لم تكدره آراء أهل البدع والأهواء

ولم تشبه حيل المتلاعبين فنادى بالرجوع إلى مذهب السلف الذين تلقوا عن رسول الله ﷺ، بلا واسطة، فهم ورثة النبى ﷺ، فالرسول ﷺ لم يورث ديناراً ولا درهماً وإنما ورث العلم. روى سعيد عن قتادة في قوله تعالى: ﴿وَيَرَى الذينَ أُوتُوا العلْمَ الذى أُنْزِلَ إِليكَ من رَبِكَ هُوَ الحقَ﴾ [سورة سبأ: الآية:٦] قال: أصحاب محمد ﷺ.

ولقد دعا ابن القيم إلى إبطال مذهب التقليد، فلقد كان رضى الله عنه يمتاز بقوة الشخصية، وعلى الرغم من أنه كان حنبلى المذهب إلا أنه كان كثيراً ما يخرج على الحنابلة مستنبطاً رأياً جديداً بعد دراسة مقارنة للمذاهب المشهورة.

وكان له رأى ثابت لا يتزحزح عنه فى مسائل خالف فيها جميع المذاهب على الإطلاق، فقد كان مبدؤه الاجتهاد ونبذ التقليد، حتى قال فيه صاحب الشذرات: «بل هو المجتهد المطلق» يسير مع الحق أين سارت ركائبه، ولذلك كان اجتهاده فى التشريع: القرآن والسنة وعمل الصحابة، مع رأى صائب فى النظر والاستدلال، وسترى وأنت تطالع كتابه «إغاثة اللهفان» أو كتابه «أعلام الموقعين عن رب العالمين»، أو «زاد المعاد فى هدى خير العباد» صدق ما أقول.

ولقد كان أهم ما يميزه أنه يدعو إلى التحرر الفكرى، إذ كان المجتمع الذى يعيش فيه محتاجاً إلى التحرر، ومن هنا أخذ بشهادة الواحد الصادق، ومبدأ حرية التعاقد، واعتبر عمل الفضولى فى المصلحة، إذ هناك مسئولية اجتماعية يرتبط بها المواطنون.

أما منهجه فى الفقه: فهو الارتفاع بشأن النصوص لا يفرع عليها حوادث لم تقع، أما فى استنباط الأحكام فقد اعتمد على الكتاب والسنة والإجماع وفتوى الصحابة والقياس واستصحاب الأصل والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف.

محنته:

لقد أوذى كثيراً، وحبس مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فى القلعة منفرداً عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة شيخه، وسبب ذلك أنه أنكر شد الرحيل لزيارة قبر الخليل، فاعتقل وأهين وعذب، وطيف به على جمل مضروباً بِالدِرَّةِ.

وجرت له أيضاً محنة مع القضاة لأنه أفتى بجواز المسابقة على الخيل بدون محلل، فقد ذكر فى كتاب «الفروسية الشرعية» وكتاب: «بيان الاستدال على بطلان

اشتراط محلل السباق والنصال» وكتابه: «أعلام الموقعين» أنه يجوز للمتسابقين فى النصال ألا يجعلا بينهما محللاً، وذلك فى أصح القولين. وهو قول أبى بكر وأبى عبيدة، وهكذا كان علماء عصره ينالون منه، وينال منهم.

علمه وفضله وجانب من ثناء العلماء عليه:

لقد شهد العلماء له بالورع والعلم، قال عنه الحافظ ابن حجر: «كان جرىء الجنان، واسع العلم، عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف».

وقال عنه ابن رجب الحنبلى: «تفقه فى المذهب، وبرع وأفتى، ولازم الشيخ تقى الدين، وأخذ عنه، وتفنن فى أصول الإسلام، وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى، وبالحديث ومعانيه وفقهه، ودقائق الاستنباط منه، لا يلحق فى ذلك، وبالفقه وأصوله، وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام، وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم.

ونقل ابن رجب عن الذهبى فى المختصر أنه قال: «عنى بالحديث ومتونه ونقد رجاله، وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره، وفي النحو ويدريه، وفي الأصلين: أصول الدين وأصول الفقه، وتصدر للاشتغال ونشرالعلم».

وقال فيه القاضى العلامة محمد بن على الشوكانى: «كان متقيداً بالأدلة الصحيحة، معجباً بالعمل بها، غير معول على الرأى، صادعاً بالحق، لا يحابى فيه أحداً، ونعمت الجرأة».

وقال عنه برهان الدين الزرعى يذكر علمه: «ما تحت أديم السماء أوسع منه علماً» درس بالصدرية، وأم بالجوزية وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة، وصنف تصانيف كثيرة جداً فى أنواع العلم، وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره.

وقد نعته العلامة نعمان الألوسى البغدادى فى كتابه «جلاء العينين»: «بالفقيه المفسر النحوى الأصولى». أما من ناحية صلاحه وورعه فقد قال فيه القاضى برهان الدين الزرعى: «حج مرات كثيرة، وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه».

وقال الحافظ ابن كثير: «كان ملازماً للاشتغال بالعلم ليلاً ونهاراً، كثير الصلاة والتلاوة، حسن الخلق، كثير التودد، لا يحسد ولا يحقد... إلى أن قال: لا

أعرف فى زماننا من أهل العلم أكثر عبادة منه، وكان يطيل الصلاة جداً ويمد ركوعها وسجودها، وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار، ويقول: «هذه غدوتى لو لم أفعلها سقطت قواى»، وكان يقول: «بالصبر والتيسير تنال الإمامة فى الدين» وكان يقول: «لابد لك من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه».

ثقافته:

كان ابن القيم رحمه الله، باحثاً دءوبا، أخذ من كل علم، وهضم جميع الثقافات التى ازدهرت فى عصره ببلاد الشام ومصر، وكان مغرماً بجمع الكتب فحصل منها ما لا يحصى، حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلاً، سوى ما اصطفوه لأنفسهم منها.

وكان ابن القيم: دائرة معارف حية لعلوم عصره، فقد ألف فى الفقه والأصول، والسير والتاريخ، ومؤلفاته كثيرة، فوق أنها ذات قيمة علمية كبرى.

وبالرغم من أن شهرته قد بنيت على التشريع، وأصول الفقه، وعلوم الحديث، إلا أنه كان أديباً متذوقاً للشعر، ينظمه ويستشهد به فيأتى الاستشهاد صائباً فى موضعه.

وكان لغوياً لا يشق له غبار، فكان يأتى باللفظ ويحلله، ويذكر أصله، ورأى العلماء فيه، ثم يرجح ما يرتضيه من بين الآراء.

ولا أطيل الكلام فى ثقافته، فحسبك أن تطالع كتابه «أعلام الموقعين» أو «زاد المعاد» فسوف تجد فيهما موهبة تتجلى وثقافة علم من أعلام مثقفى العربية.

أهم كتب ابن القيم:

كان ابن القيم رحمه الله ـ كما ذكرت آنفاً ـ دائرة معارف حية، وكان صاحب مبدأ يحب أن ينشره، وكان يعمل على نفع المسلمين، ولذلك نراه يصنف الكثير من الكتب، وقبل أن أعدد كتبه أحب أن أذكر بعض ما قيل عن طريقته فى التأليف.

قال الحافظ ابن حجر فى الدرر: «كان طويل النفس فى مؤلفاته، يتعانى الإِيضاح جهده فيسهب جداً، وله ملكة قوية، ولا يزال يدندن حول مفرداته وينصرها ويحتج لها».

ويقول الإمام الشوكاني: «له من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة، وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه، وتميل إليه الأذهان، وتحبه القلوب، وليس على غير الدليل معول فى الغالب، وقد يميل نادراً إلى مذهبه الذى نشأ عليه، ولكنه لا يتجاسر على الدفع فى وجوه الأدلة بالمحامل الباردة كما يفعله غيره من المتمذهبين، بل لا بد له من مستند في ذلك، وغالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال، وعدم التعويل على القيل و القال، وإذا استوعب الكلام فى بحث وطول ذيوله أتى بما لم يأت به غيره، وساق ما ينشرح له صدور الراغبين فى أخذ مذاهبهم عن الدليل». اهـ

وبالجمله فابن القيم أحد من قام بنشر السنة وجعلها بينه وبين الآراء المحدثة أعظم جنة، وها نحن نذكر بعض ما تيسر لنا من أسماء مؤلفاته:ـ

١ـ «تهذيب سنن أبى داود وإيضاح علله ومشكلاته» مطبوع طبعته مطبعة السنة المحمدية بمصر.

٢ـ «طريق الهجرتين وباب السعادتين» طبع بمصر.

٣ـ مدارك السالكين بين منازل: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ وهو شرح كتاب «منازل السائرين» لشيخ الإسلام الأنصارى. مطبوع فى ثلاث مجلدات.

٤ـ «عقد محكم الأحباء، بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى رب السماء» وهذا الكتاب أظنه «الوابل الصيب».

٥ـ «أخبار النساء» لم أقف عليه لكن قرأت أنه لأبى الفرج ابن الجوزى، قلت: الذى لأبى الفرج ابن الجوزى هو كتاب أحكام النساء. والله أعلم.

٦ـ «علم البيان».

٧ـ «شفاء العليل فى القضاء والقدر».

٨ـ «شرح أسماء الكتاب العزيز».

٩ـ «زاد المسافرين إلى منازل السعداء فى هدى خاتم الأنبياء».

١٠ـ «جلاء الأفهام فى ذكر الصلاة والسلام على خير الأنام». مطبوع ومحقق.

١١ـ «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال».

١٢ـ «نقد المنقول، والمحك المميز بين المردود والمقبول».

١٣ـ «بدائع الفوائد»، مطبوع فى مجلدين.

١٤ـ «الكافية الشافية فى الانتصار للفرق الناجية».

١٥ـ «الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة» طبعته المكتبة السلفية.

١٦ـ «حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح» مطبوع فى مجلد صغير.

١٧ـ «نزهة المشتاقين وروضة المحبين».

١٨ـ «الداء والدواء» طبع فى مجلد صغير. وحققه سيد العربى.

١٩ـ «تحفة المودود فى أحكام المولود» مطبوع بتحقيق كمال على على الجمل.

٢٠ـ «مفتاح دار السعادة، ومنشور لواء أهل العلم والإرادة» طبعته دار مصطفى البابى الحلبى.

٢١ـ «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية» طبع فى مكة المكرمة.

٢٢ـ «رفع اليدين فى الصلاة».

٢٣ـ «نكاح المحرم».

٢٤ـ «تفضيل مكة على المدينة».

٢٥ـ «فضل العلم».

٢٦ـ «عدة الصابرين» طبع فى مجلد واحد صغير. محقق.

٢٧ـ «جوابات عابدى الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان».

٢٨ـ «الكبائر».

٢٩ـ «كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء».

٣٠ـ «معانى الأدوات والحروف».

٣١ـ «الرسالة الشافية فى أسرار المعوذتين».

٣٢ـ «اقتضاء الصراط المستقيم فى مخالفه أصحاب الجحيم».

٣٣ـ «إغاثة اللهفان فى حكم طلاق الغضبان».

٣٤ـ «حكم تارك الصلاة» طبع مع كتاب «الصلاة» للإمام أحمد بن حنبل.

٣٥ـ «نور المؤمن وحياته».

٣٦ـ «حكم إغمام هلال رمضان».

٣٧ـ «التحرير فى ما يحل ويحرم من لباس الحرير».

٣٨ـ «بطلان الكيمياء من أربعين وجهاً».

٣٩ـ «الفرق بين الخلة والمحبة، ومناظرة الخليل لقومه».

٤٠ـ «الكلم الطيب والعمل الصالح».

٤١ـ «الفتح القدسى».

٤٢ـ «التحفة المكية».

٤٣ـ «أمثال القرآن».

٤٤ـ «شرح الأسماء الحسنى».

٤٥ـ « أيمان القرآن».

٤٦ـ «المسائل الطرابلسية».

٤٧ـ «أعلام الموقعين عن رب العالمين». مطبوع شائع

٤٨ـ «تفسير الفاتحة» وهو جزء مع «مدارج السالكين»، طبع.

٤٩ـ «الرسالة التبوكية».

٥٠ـ «الفروسية الشرعية» مطبوع.

٥١ـ «الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية».

٥٢ـ «الروح» مطبوع شائع، بتحقيق كمال على على الجمل تحقيقًا مختصرًا.

٥٣ـ «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان». مطبوع فى مجلد كبير.

٥٤ـ «اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر».

٥٥ـ «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» مطبوع.

٥٦ـ «تفسير أسماء القرآن».

٥٧ـ «الجواب الكافى عن ثمرة الدعاء» طبع.

٥٨ـ «التبيان فى أقسام القرآن».

٥٩ـ «زاد المعاد فى هدى خير العباد» طبع.

٦٠- «المنار المنيف فى الصحيح والضعيف» طبع فى جزء صغير.

٦١- «الفوائد» وهو الكتاب الذى بين يديك، وطبع عدة طبعات.

وفاة ابن القيم:

توفى - رحمه الله - وقت العشاء الآخرة، ليلة الخميس، الثالث عشر من شهر رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة (٧٥١) من الهجرة النبوية الشريفة، الموافقة - فى أصح الأقوال - لسنة ألف وثلاثمائة وخمسين (١٣٥٠) من ميلاد المسيح عليه السلام، وصلى عليه يوم الخميس بعد صلاة الظهر، ودفن بمقبرة الباب الصغير، وشيعه خلق كثير، ورؤيت له منامات كثيرة حسنة، وكان قد رأى قبل وفاته بمدة الشيخ تقى الدين ابن تيمية - رحمه الله - فى النوم، وسأله عن منزلته، فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر، ثم قال له: «وأنت كدت تلحق بنا، ولكن أنت الآن من طبقة ابن خزيمة» - رحمه الله - رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ونفعنا بعلمه إنه سميع الدعاء مجيب.

والآن إلى النص المحقق.

*****

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام، محيى السنة قامع البدعة، أبو عبد الله الشهير بابن قيم الجوزية، رحمه الله ورضى عنه:

*****

[١] قاعدة جليلة

الانتفاع بالقرآن وشروطه

إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألْق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِكْرَى[١] لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ[٢] أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ[٣] وَهُوَ شَهِيدٌ﴾[٤]

وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفاً على مؤثر مقتض، ومحل قابل، وشرط لحصول الأثر، وانتفاء المانع الذى يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظٍ وأبينه، وأدلّه على المراد.

فقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِكْرَى﴾ إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر.

وقوله: ﴿لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًا﴾[٥] ، أى حى القلب[٦].

---

(١) أى: لعبرة. (٢) أى: لب يعى به، وقال مجاهد: عقل.

(٣) أى استمع الكلام فوعاه، وتعقله، وتفهمه بلبه. وقال مجاهد: يعنى لا يحدث نفسه فى هذا بقلب. وقال الضحاك: العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع باذنيه.

(٤) سورة [ق]: الآية رقم: ٣٧. (٥) سورة [يس]: الآية رقم: ٦٩ـ٧٠.

(٦) هو قول قتادة. انظر تفسير ابن كثير٣/ ٥٨٠ وزاد قوله: حيى البصر. وأخرجه ابن جرير كذلك عن قتادة ١٩/٢٣، ٢٦/ ١١١ وانظر الدر المنثور للسيوطى ٧/ ٧١.

وقوله: ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ أى وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام.

وقوله: ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ أى شاهد القلب حاضر غير غائب[١].

قال ابن قتيبة[٢]: «استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ»[٣] وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب، وغيبته عن تعقل ما يقال له، والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحىّ، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب، وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر.

فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، فما وجه دخول أداة «أو» في قوله: ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾، والموضع موضع واو الجمع لا موضع «أو» التى هى لأحد الشيئين.

قيل: هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بـ«أو» باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حى القلب واعيه، تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه، وجال بفكره، دلّه قلبه وعقله على صحة القرآن، وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نوراً على نور الفطرة، وهذا وصف الذين قيل فيهم: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ﴾[٤]. وقال فى حقهم: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ

---

(١) هو قول الضحاك. انظر تفسير ابن كثير ٤/ ٢٢٩ قال: قال الضحاك: فى قوله: ﴿أو ألقى السمع﴾ وهو شاهد بقلب غير غائب، وهكذا قال الثورى وغير واحد.
وأخرجه ابن جرير عن الضحاك ٢٦/ ١١١. وذكر السيوطى فى الدر المنثور ٧/ ٦٠٩ معناه عن محمد بن كعب فيما رواه ابن المنذر عنه.

(٢) هو الإمام الجليل عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى ـ بكسر الدال المهملة وسكون الياء، وفتح النون والواو ـ صاحب كتاب «تأويل مختلف الحديث» المتوفى سنة ٢٧٦ هـ .

(٣) انظر غريب القرآن ص٤١٩.

(٤) سورة سبأ الآية: ٦.

كَمِشْكَاةٍ[1] فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ[2] يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ[3] لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ[4] يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[5].

فهذا نور الفطرة على نور الوحى، وهذا حال صاحب القلب الحى الواعى.

قال ابن القيم: وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»[6]. فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معانى القرآن، فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرؤها عن ظهر قلب. ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد، واعي القلب، كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطن، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وذكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحى الواعي، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام، وقلبه لتأمله، والتفكر فيه، وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول: حال من رأى بعينه ما دعى إليه وأخبر به. والثانى: حال من علم صدق المخبر وتيقنه، وقال: يكفيني خبره، فهو فى مقام الإيمان، والأول فى مقام الإحسان. هذا قد وصل إلى علم اليقين، وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذى خرج به من الكفر ودخل به فى الإسلام.

فعين اليقين نوعان: نوع في الدنيا، ونوع فى الآخرة، فالحاصل فى الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين. وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين فى الآخرة بالأبصار، وفى الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين فى المرتبتين.

---

(١) كمشكاة: قال ابن كثير: المشكاة: كوة فى البيت، أورده عن مجاهد، وزاد بعضهم فقال: الكوة التى لا منفذ لها. ورجح ابن كثير أن المشكاة: هو موضع الفتيلة من القنديل. ولهذا قال: فيها مصباح.

(٢) كوكب ذرى: من الدر أى كانها كوكب من در. قال أُبَى بن كعب: كوكب مضىء، وقال قتادة: مضىء مبين ضخم.

(٣) أى يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة. وزيتونة: بدل أو عطف بيان.

(٤) لا شرقية ولا غربية: قال ابن عباس: هو شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف ولا يواريها شىء وهو أجود لزيتها.

وقال أُبى بن كعب: هى خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أى حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت.

(٥) سورة النور الآية رقم: ٣٥.

(٦) انظر الكتاب من صـ٧ـ٨.

[٢] سورة (قٓ) (١) جامعة لأصول الإيمان

وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفى ويشفى، ويغنى عن كلام أهل الكلام، ومعقول أهل المعقول؛ فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة، وانقسام الناس إلى هالك شقى، وفائز سعيد، وأوصاف هؤلاء وهؤلاء. وتضمنت إثبات صفات الكمال لله، وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب. وذكر فيها القيامتين: الصغرى والكبرى. والعالمين: الأكبر، وهو عالم الآخرة. والأصغر، وهو عالم الدنيا. وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته، وحاله عند وفاته ويوم معاده، وإحاطته سبحان به من كل وجه، حتى علمه بوساوس نفسه، وإقامة الحفظة عليه، يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها، وأنه يوافيه يوم القيامة، ومعه سائق يسوقه إليه، وشاهد يشهد عليه، فإذا أحضره السائق قال: ﴿هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ﴾(٢) أى هذا الذى أمرت بإحضاره قد أحضرته، فيقال عند إحضاره: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾(٣) كما يحضر الجانى إلى حضرة السلطان، فيقال: هذا فلان قد أحضرته، فيقول: اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه.

وتأمل كيف دلت السورة صريحاً على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذى أطاع وعصى، فينعمه ويعذبه، كما ينعم الروح التى آمنت بعينها، ويعذب التى كفرت بعينها، لا أنه سبحانه يخلق روحاً أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها كما قاله من لم يعرف المعاد الذى أخبرت به الرسل، حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدناً غير هذا البدن من كل وجه، عليه يقع النعيم والعذاب، والروح عندهم

---

(١) سورة [ق] مكية، وآياتها خمس وأربعون آية. وهى أول الحزب المفصل على الصحيح كما قال ابن كثير.
و(ق) حرف من حروف الهجاء المذكورة فى أوائل السور كقوله تعالى: (ص ـ ن ـ الٓم ـ حمٓ ـ طسٓ) ونحو ذلك، قاله مجاهد وغيره.
وقد رُوى عن بعض السلف أنهم قالوا (ق) جَبَل محيط بجميع الأرض يقال له: جبل قاف. روى عن ابن عباس وهو أثر غريب لا يصح كما قال ابن كثير فى تفسيره ٤/ ٢٢١.

(٢) سورة (ق) الآية: ٢٣. وعتيد: أى معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان.

(٣) سورة (ق) الآية: ٢٤. وقوله: ﴿ألقيا﴾: قال بعضهم هى لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد بالتثنية.
وقال الرازى: هو أمر لواحد، وفيه وجهان: أولهما: أنه ثنى تكرار الأمر كما ألق. وثانيهما: عادة العرب ذلك.
وقوله: ﴿عنيد﴾ أى كثير الكفر والتكذيب بالحق عنيد معاند للحق معارض له بالباطل مع علمه بذلك.

عرض من أعراض البدن، فيخلق روحاً غير هذه الروح، وبدناً غير هذا البدن وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودلّ عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى. وهذا فى الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين، فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها، كيف وهم يشهدون النوع الإنسانى يخلق شيئاً بعد شيء! فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساماً وأرواحاً غير الأجسام التى فنيت، فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عياناً؟ وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم، بعد أن مزقهم البلى وصاروا عظاماً ورفاتاً، فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء، لهذا قالوا: ﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾[1]، وقالوا: ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾[2].

ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه، لم يكن ذلك بعثاً ولا رجعاً، بل يكون ابتداءً، ولم يكن لقوله: ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ﴾[3]، كبير معنى. فإنه سبحانه جعل هذا جواباً لسؤال مقدر، وهو: أنه يميز تلك الأجزاء التى اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميز، فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم، وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء، فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقاً جديداً، وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه، وكمال قدرته، وكمال حكمته، فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع:

(أحدها) اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص.

(الثاني) أن القدرة لا تتعلق بذلك.

(الثالث) أن ذلك أمر لا فائدة فيه، أو أن الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنسانى شيئاً بعد شيء، هكذا أبداً، كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأما أن يميت النوع الإنسانى كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة فى ذلك.

---

(١) سورة الصافات الآية: ١٦.

(٢) سورة (ق) الآية: ٣. قوله: ﴿رجع بعيد﴾ أى بعيد الوقوع. والمعنى أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه.

(٣) سورة (ق) الآية: ٤.

[٣] براهين المعاد فى القرآن مبنية على أصول ثلاثة

(أحدها) تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال فى جواب من قال: ﴿ **من يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ**[١]. **قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ**﴾[٢]. وقال: ﴿ **وإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فاصفحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ . إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ**﴾[٣] وقال: ﴿**قَدْ عَلِمْنَا ما تَنقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ**﴾ [٤].

(والثانى) تقرير كمال قدرته، كقوله: ﴿ **أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم** ﴾[٥]وقوله: ﴿**بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِىَ بَنَانَهُ**﴾[٦]، وقوله: ﴿ **ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**﴾ [٧].

ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله: ﴿ **أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ**﴾[٨].

الثالث: كمال حكمته، كقوله: ﴿**وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ**﴾[٩]. وقوله: ﴿**وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا باطلاً**﴾[١٠]. وقوله: ﴿**أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى**﴾[١١]. وقوله: ﴿**أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق**﴾[١٢]. وقوله: ﴿**أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ**

---

(١) رميم: أى بَلِى. واختاروا العظم للذكر لأنه أبعد عن الحياة لعدم الإحساس فيه، ووصفوه بما يقوى جانب الاستبعاد من البلى والتفتت.

(٢) سورة يس الآية: ٧٨, ٧٩.

(٣) سورة الحجر الآية: ٨٥, ٨٦.

(٤) سورة ق الآية: ٤.

(٥) سورة يس الآية: ٨١.

(٦) سورة القيامة الآية: ٤.

(٧) سورة الحج الآية: ٦.

(٨) سورة يس الآية: ٨١.

(٩) سورة الدخان الآية: ٣٨.

(١٠) سورة ص الآية: ٢٧.

(١١) سورة القيامة الآية: ٣٦.

(١٢) سورة المؤمنون الآية: ١١٥، ١١٦.

اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾[1].

ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص.

ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾[2] مختلط [3] لا يحصلون منه على شيء.

ثم دعاهم إلى النظر فى العالم العلوى وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، ثم إلى العالم السفلى وهو الأرض، وكيف بسطها وهيأها بالبسط لما يراد منها وثبتها بالجبال وأودع فيها المنافع وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته، وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها، تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد، فالناظر فيها يتبصر أولاً، ثم يتذكر ثانياً، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه.

ثم دعاهم إلى التفكر فى مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم وهو الماء الذى أنزله من السماء وبارك فيه، حتى أنبتت به جنات مختلفة الثمار والفواكه، ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض، وبين ذلك مع اختلاف منافعها وتنوع أجناسها، وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها. ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التى لا تخفى على المتأمل: ﴿فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾[4] ثم قال: ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾[5]، أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار

---

(١) سورة الجاثية الآية: ٢١.

(٢) سورة قٓ الآية: ٥. وهو مريج: أى المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله.

(٣) هو قول الزجاج.

(٤) سورة البقر الآية: ١٦٤.

(٥) سورة قٓ الآية: ١١.

والأقوات والحبوب: خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها.

وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا «المعالم»[1] بينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر.

ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير، وأوجز لفظ، وأبعده عن كل شبهة وشك، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلاً فكذبوهم، فأهلكهم بأنواع الهلاك، وصدق فيهم وعيده الذى أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا، وهذا تقرير لنبوة من أخبر بذلك عنهم، من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب، بل أخبر به إخباراً مفصلاً مطابقاً لما عند أهل الكتاب.

ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت[2] والمكابرة على جحد الضروريات، بأنه لم يكن شيء من ذلك، أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم، وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان، وتناقلته القرون قرناً بعد قرن، فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية.

ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: ﴿أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأَوَّلِ﴾[3]، يقال لكل من عجز عن شيء: عيى به فلان بهذا الأمر، قال الشاعر[4]:

عيوا بأمرهم، كما عيت ببيضتها الحمامة

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ﴾[5]. قال ابن عباس[6]: يريد أفعجزنا، وكذلك قال مقاتل[7].

---

(١) انظر أعلام الموقعين عن رب العالمين ١/ ١٥٠- ١٩٠.

(٢) البهت: أشد الكذب. (٣)سورة ق الآية:١٥.

(٤)الشاعر هو: عبيد بن الأبرص الأسدى الشاعر الجاهلي، قتله النعمان بن المنذر.

(٥) سورة الأحقاف الآية: ٣٣. (٦) انظر تفسير ابن جرير الطبرى ٢٦/ ٩٨.

وذكر السيوطى فى الدر المنثور عن ابن عباس قوله فى تفسيره هذه الآية: قال: لم يعينا الخلق الأول. وانظر الدر المنثور للسيوطى ٧/ ٥٩٢.

(٧) لم أقف عليه عن مقاتل وهو ابن سليمان البلخى، أبو الحسن، كان مفسراً، توفى سنة ١٥٠ هـ.

قلت: هذا تفسير بلازم اللفظة، وحقيقتها أعم من ذلك، فإن العرب تقول: أعيانى أن أعرف كذا وعييت به إذا لم تهتد لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله فتقول: أعيانى دواؤك إذا لم تهتد له، ولم تقف عليه. ولازم هذا المعنى العجز عنه. والبيت الذى استشهدوا به شاهد لهذا المعنى، فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتها، ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمى بالبيضة، فهى تدور وتجول حتى ترمى بها، فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنال، فهى تنقلها من مكان إلى مكان وتحار أين تجعل مقرها، كما هو حال من عى بأمره فلم يدر من أين يقصد له ومن أين يأتيه، وليس المراد بالإعياء فى هذه الآية التعب، كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن، بل هذا المعنى هو الذى نفاه سبحانه عن نفسه فى آخر السورة بقوله: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾[1].

ثم أخبر سبحانه أنهم: ﴿فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾[2]، أى أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقاً جديداً، ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد وهو خلق الإنسان، فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد.

وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات، كل ذلك من نطفة ماء.

فلو أنصف العبد لاكتفى بفكره في نفسه، واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته.

ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به، حتى علم وساوس نفسه، ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذى هو داخل بدنه، فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق.

---

(١) سورة ق الآية: ٣٨. وقوله: ﴿من لغوب﴾ أى من إعياء ولا تعب ولا نصب.

(٢) سورة ق الآية: ١٥.

واللبس: هو الشك ومعنى الآية كما قال ابن كثير: أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه. وفى الصحيح: «**يقول الله تعالى يؤذينى ابن آدم يقول لن يعيدنى كما بدأنى، وليس أول الخلق بأهون على من إعادته**».

وقال شيخنا[1]: المراد بقول «نَحْنُ»[2] أى ملائكتنا، كما قال: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه﴾[3]، أى إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. قال: ويدل عليه قوله: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ﴾[4]. فقيد القرب المذكور بتلقى الملكين، ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقى الملكين، فلا حجة فى الآية لحلولى ولا معطل.

ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله، ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال، التى هى أقل وقوعاً، وأعظم أثراً من الأقوال، وهى غايات الأقوال ونهايتها.

[٤] القيامة قيامتان: صغرى وكبرى

ثم أخبر عن القيامة الصغرى، وهى سكرة الموت، وأنها تجىء بالحق، وهو لقاؤه سبحانه، والقدوم عليه، وعرض الروح عليه، والثواب والعقاب الذى تعجل لها قبل القيامة الكبرى.

ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله. ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ﴾[5]. ثم أخبر عن أحوال الخلق فى هذا اليوم، وأن كل أحد يأتى الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه، وشهيد يشهد عليه، وهذا غير شهادة جوارحه، وغير شهادة الأرض التى كان عليها له وعليه، وغير شهادة رسوله والمؤمنين.

فإن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التى عملوا عليها الخير والشر، والجلود التى عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه، وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين.

ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم، وشهادة البينة، لا بمجرد علمه، فكيف يسوغ لحاكم أن [يحـ]ـكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ ثم أخبر سبحانه أن الإنسان فى غفلة من هذا الشأن الذى هو حقيق بأن لا يغفل

(١) هو شيخ الإسلام تقى الدين ابن تيمية الحرانى الدمشقى (ت٧٢٨هـ).

(٢) نحن: يقصد قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. (٣) سورة القيامة الآية:١٨.

(٤) سورة ق الآية: ١٧. وقوله: ﴿إذ يتلقى المتلقيان﴾ يعنى الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان عن اليمين وعن الشمال ﴿قعيد﴾: أى مترصد.

(٥) سورة ق الآية: ٢٠. والوعيد: هو الذى أوعد به من الحشر والإيتاء والمجازاة.

عنه، وأن لا يزال على ذكره وباله، وقال: ﴿فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾[1] ولم يقل عنه، كما قال: ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾[2]، ولم يقل فى شك فيه، وجاء هذا فى المصدر وإن لم يجئ فى الفعل فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه كأن غفلته وشكه ابتداء منه، فهو مبدأ غفلته وشكه، وهذا أبلغ من أن يقال فى غفلة عنه وشك فيه، فإنه جعل ما ينبغى أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ، وعن العين فتنفتح. فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه.

ثم أخبر سبحانه أن قرينه، وهو الذى قرن به فى الدنيا من الملائكة، يكتب عمله. وقوله يقول لما يحضره: هذا الذى كنت وكلتنى به فى الدنيا قد أحضرته وأتيتك به، هذا قول مجاهد[3].

وقال ابن قتيبة: المعنى: هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندى. والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، أى هذا الشخص الذى وكلت به وهذا عمله الذى أحصيته عليه. فحينئذ قال: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ﴾[4]، وهذا إما أن يكون خطاباً للسائق والشهيد، أو خطاباً للملك الموكل بعذابه وإن كان واحداً. وهو مذهب معروف من مذاهب العرب فى خطابها، أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد الخفيفة، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف.

ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات:

(أحدها) أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه.

(الثانية) أنه معاند للحق يدفعه جحداً وعناداً.

(الثالثة) أنه مناع للخير، وهذا يعم منعه للخير الذى هو إحسان إلى نفسه من

---

(١) سورة ق الآية: ٢٢. (٢) سورة هود الآية: ١١٠.

(٣) مجاهد: هو ابن جبر، أبو الحجاج المخزومى مولاهم، المكى، ثقة إمام فى التفسير وفى العلم مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة، وله ثلاث وثمانون سنة.

(٤) سورة ق الآية: ٢٤.

الطاعات والقرب إلى الله والخير الذى هو إحسان إلى الناس، فليس فيه خير لنفسه، ولا لبنى جنسه كما هو حال أكثر الخلق.

(الرابعة) أنه مع منعه للخير معتدٍ على الناس، ظلوم غشوم معتدٍ عليهم بيده ولسانه.

(الخامسة) أنه مريب، أى صاحب ريب وشك، ومع هذا فهو آتٍ لكل ريبة، يقال: فلان مريب، إذا كان صاحب ريبة.

(السادسة) أنه مع ذلك مشرك بالله، قد اتخذ مع الله إلهاً آخر يعبده، ويحبه، ويغضب له، ويرضى له، ويحلف باسمه، وينذر له، ويوالى فيه، ويعادى فيه، فيختصم هو وقرينه من الشياطين، ويحيل الأمر عليه، وأنه هو الذى أطغاه وأضله. فيقول قرينه: لم يكن لى قوة أن أضله وأطغيه، ولكن كان فى ضلال بعيد، اختاره لنفسه، وآثره على الحق، كما قال إبليس لأهل النار: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ (1).

وعلى هذا، فالقرين هنا هو شيطانه، يختصمان عند الله. وقالت طائفة: بل قرينه ها هنا هو الملك، فيدعى عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى، وأنه لم يفعل ذلك كله، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة، ولم يمهله حتى يتوب، فيقول الملك: ما زدت فى الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة: ﴿وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾(2). فيقول الرب تعالى: ﴿لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ﴾(3)، وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه فى سورتى [الصافات](4) و [الأعراف](5)، وأخبر عن اختصام الناس بين يديه فى سورة [الزمر](6)، وأخبر عن اختصام أهل النار فيها فى سورة [الشعراء] (7) وسورة [ص](8).

ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، فقيل: المراد بذلك قوله: ﴿لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾(9). ووعده لأهل الإيمان بالجنة، وأن هذا لا

---

(1) سورة إبراهيم الآية: ٢٢.
(2) سورة ق الآية: ٢٧.
(3) سورة ق الآية: ٢٨.
(4) سورة الصافات من الآية: ٢٧: ٣٨.
(5) سورة الأعراف من الآية: ٣٧: ٣٩.
(6) سورة الزمر من الآية: ٥٦ـ ٦٠.
(7) انظر سورة الشعراء الآيات من ٩٦ـ ١٠٤.
(8) انظر سورة ص الآيات من ٥٩ـ ٦٥.
(9) سورة هود الآية: ١١٩.

يبدل ولا يخلف. قال ابن عباس: يريد ما لوعدى خلف لأهل طاعتى ولا أهل معصيتى. قال مجاهد: قد قضيت ما أنا قاض. وهذا أصح القولين فى الآية.

وفيها قول آخر: إن المعنى ما يغير القول عندى بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام. فيكون المراد بالقول قول المختصمين، وهو اختيار الفراء وابن قتيبة، قال الفراء: المعنى ما يكذب عندى لعلمى بالغيب. وقال ابن قتيبة: أى ما يحرف القول عندى ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال: لأنه قال القول عندى، ولم يقل قولى، وهذا كما يقال لا يكذب عندى. فعلى القول الأول يكون قوله: **﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾**[1] من تمام قوله: **﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾**[2] فى المعنى، أى ما قلته ووعدت به لابد من فعله. ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. وعلى الثانى يكون قد وصف نفسه بأمرين.

أحدهما: أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه.

والثانى: أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده.

ثم خبر عن سعة جهنم وأنها كلما ألقى فيها فوج: **﴿وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾**[3] وأخطأ من قال إن ذلك للنفى، أى ليس من مزيد، والحديث الصحيح[4] يرد هذا التأويل.

[٥] الصفات الأربعة لأهل الجنة

ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين، وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع:

(الأولى) أن يكون أواباً، أى رجاعاً إلى الله من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره.

(١، ٢) سورة ق الآية: ٢٩. (٣) سورة ق الآية: ٣٠.

(٤) يريد الحديث الذى أخرجه البخارى فى كتاب التفسير باب وتقول هل من مزيد ٨/ ٤٦٠ رقم ٤٨٤٨، ٤٨٤٩.

عن أنس رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: **«يلقى فى النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فتقول: قط قط»** وعن أبى هريرة يرفعه، **«يقال لجنهم هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط قط»**. وحديث أنس أخرجه كذلك مسلم فى الصحيح كتاب الجنة وصفة نعميها باب النار يدخلها الجبارون ٤/ ٢١٨٧ ـ ٢١٨٨ (٣٧ـ٣٨).

قال عبيد بن عمير: الأواب الذى يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها[(١)]. وقال مجاهد: هو الذى إذا ذكر ذنبه فى الخلاء استغفر منه[(٢)]. وقال سعيد بن المسيب: هو الذى يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب[(٣)].

(الثانية) قال ابن عباس: أن يكون حفيظاً لما ائتمنه الله عليه وافترضه[(٤)]. وقال قتادة[(٥)]حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته.

ولما كانت النفس لها قوتان: قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملاً لقوة الطلب فى رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته. والحفيظ مستعملاً لقوة الحفظ فى الإمساك عن معاصيه ونواهيه.

فالحفيظ: الممسك نفسه عما حرم عليه، والأواب: المقبل على الله بطاعته.

(الثالثة) قوله: ﴿مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ﴾[(٦)] يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد. ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه. ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه، فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله.

الرابعة: قوله: ﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ﴾[(٧)]. قال ابن عباس: راجع عن معاصي الله، مقبل على طاعة الله[(٨)]. وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله: ﴿ادْخُلُوهَا

---

(١) ذكر قول عبيد بن عمير ابن كثير فى التفسير: ٢/ ٣٦، ابن جرير فى التفسير: ١٥/ ٥٢.
وذكره السيوطي في الدر المنثور ٧/ ٦٠٤.

(٢) ذكر قول مجاهد ابن كثير فى التفسيره: ٢/ ٣٦ وابن جرير فى التفسير ١٥/ ٥٢.

(٣) أخرجه ابن جرير فى تفسيره: ١٥/ ٥١ وذكره ابن كثير فى التفسير ٢/ ٣٦ وقال: وكذا رواه عبد الرزاق وكذا رواه الليث وابن جرير.

(٤) أخرجه ابن جرير فى التفسير١٥/ ١٠٧ إلا أنه قال: عن أبى إسحاق عن التميمى عن ابن عباس قال عن الأواب الحفيظ قال: حفظ ذنوبه حتى رجع عنها، وقال آخرون معناه: أنه حفيظ على فرائض الله وما ائتمنه عليه.

(٥) أخرجه ابن جرير فى التفسير ١٥/ ١٠٧ والسيوطى فى الدر المنثور ٧/ ٦٠٤.

(٦) سورة ق الآية: ٣٣.

(٧) سورة ق الآية: ٣٣.

(٨) ابن جرير فى تفسيره: ١٥/ ١٠٨ عن قتادة فى قوله: ﴿وجاء بقلب منيب﴾ أى منيب إلى ربه مقبل. ولم أجده عن ابن عباس.

بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ . لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [1].

ثم خوفهم بأنه يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم وأنهم كانوا أشد منهم بطشًا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا فى البلاد، وهل يجدون محيصاً ومنجى من عذاب الله؟ .

قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركاً. وقال الزجاج: طوَّفوا وفتشوا فلم يروا محيصاً من الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه.

ثم أخبر سبحانه أن فى هذا الذى ذكر: ﴿لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [2].

ثم أخبر أنه خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء، وتكذيباً لأعدائه من اليهود، حيث قالوا: إنه استراح فى اليوم السابع.

ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه فى الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح«**ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه**».[3]

ثم أمره بما يستعين به على الصبر وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود. فقيل: هو الوتر. وقيل: الركعتان بعد المغرب. والأول قول ابن عباس، والثانى قول عمر وعلى وأبى هريرة والحسن بن علي واحدى الروايتين عن ابن عباس. وعن ابن عباس رواية ثالثة أن التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات[4].

---

(١) سورة ق الآية: ٣٤،٣٥.　　(٢) سورة ق الآية: ٣٧.

(٣) جزء من حديث أخرجه البخارى فى الأدب ١٠/ ٥٢٧ رقم ٦٠٩٩ ومسلم فى صفات المنافقين ٤/ ٢١٦٠ رقم ٥١، .وأحمد فى المسند ٤/ ٣٩٥، ٤٠١، ٤٠٥ جميعاً من حديث ابى موسى الأشعرى.

(٤) ورد فى تفسير قوله تعالى: ﴿وأدبار السجود﴾ عن ابن عباس ثلاثة أقوال: الأول: الوتر.
الثانى: الركعتان بعد المغرب.　　الثالث: التسبيح باللسان بعد الصلاة.
انظر هذه الأقوال فى تفسير ابن كثير ٤/ ٢٣٠، ويؤيد قول ابن عباس أنه التسبيح بعد الصلاة ما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات. . . الحديث انظر صحيح البخارى كتاب الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة ١١/ ١٣٦ (٦٣٢٩). . ومسلم فى المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة ١/ ٤١٦ (١٤٢).

ثم ختم السورة بذكر المعاد، ونداء المنادى برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر. وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد: **﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ﴾** (1) بالبعث ولقاء الله: **﴿يوم تشقق الأرض عنهم﴾** كما تشقق عن النبات، فيخرجون: **﴿سراعاً﴾** من غير مهلة ولا بطء: ذلك حشر يسير عليه سبحانه.

ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه، وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء.

ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده فهو الذى ينتفع بالتذكير، وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه، فلا ينتفع بالتذكير.

*****

[٦] فائـــدة

فضيلة لأهل بدر

قول النبى ﷺ لعمر: «**وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم**»(2) أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاؤوا منها، وذلك ممتنع. فقالت طائفة منهم ابن الجوزي(3): ليس المراد من قوله: «**اعملوا**» الاستقبال، وإنما هو للماضي، وتقديره:

---

(1) سورة ق الآية: ٤٢.

(2) جزء من حديث طويل أخرجه: البخارى فى المغازى باب غزوة الفتح ٧/ ٥٩٢ (٤٢٧٤)، ومسلم فى فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر ٤/ ١٩٤١ (١٦١). ، أبوداود فى السنن كتاب الجهاد فى حكم الجاسوس ٣/ ٤٧ (٢٦٥٠)، والترمذى فى التفسير باب ومن سورة الممتحنة ٥/ ٣٨١ (٣٣٠٥). ، وأحمد فى المسند: ١/ ٨٠ جميعاً من حديث الإمام على بن أبى طالب. ومن حديث أبى هريرة أخرجه الدارمى فى الرقاق باب فى فضل أهل بدر ٢/ ٤٠٤ رقم ٢٧٦١. ، وأحمد فى المسند: ٢/ ١٠٩، ٢٢٥.

(3) ابن الجوزى: هو شيخ الإسلام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى الحافظ المفسر الواعظ الأديب المعروف بابن الجوزى (٥٠٨هـ - ٥٩٧هـ).

أى عمل كان لكم فقد غفرته. قال: ويدل على ذلك شيئان:

(أحدهما) أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله: فسأغفر لكم.

(والثانى) أنه كان يكون إطلاقا فى الذنوب ولا وجه لذلك.

وحقيقة هذا الجواب إنى قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم، لكنه ضعيف من وجهين:

(أحدهما) أن لفظ «**اعملوا**» يأباه، فإنه للاستقبال دون الماضى. وقوله: « **قد غفرت لكم**» لا يوجد أن يكون «اعملوا» مثله: فإن قوله: « **قد غفرت**» تحقيق لوقوع المغفرة فى المستقبل كقوله: ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ و﴿جَاءَ رَبُّكَ﴾ [(٢)] ونظائره.

(ثانيهما) أن الحديث نفسه يرده، فان سببه قصة حاطب[(٣)] وتجسسه على النبى ﷺ، وذلك ذنب وقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث، فهو مراد منه قطعاً، فالذى نظن فى ذلك ، والله أعلم، أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم، بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون[(٤)] بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها ، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم، وأنهم مغفور لهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضى ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقاً بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال.

ومن أوجب الواجبات التوبة بعد ذلك، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، ونظير هذا قوله فى الحديث الآخر:

---

(١) سورة النحل الآية: (١).
(٢) سورة الفجر الآية: ٢٢.
(٣) حاطب بن أبى بلتعة صحابى جليل أحد فرسان قريش (ت ٣٠هـ).
(٤) يقارفون: أى يرتكبون.

«أذنب عبد ذنباً فقال: أى رب، أذنبت ذنباً فاغفر لى، فغفر له، ثم مكث ماشاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أى رب أصبت ذنباً فاغفر لى، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنبا آخر فقال: رب أصبت ذنباً فاغفر لى، فقال الله: علم عبدى أن له رباً يغفر الذنوب ويأخذ به، قد غفرت لعبدى فليفعل ماشاء»[1] فليس فى هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له فى المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب.

واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم كل ما كانت حاله حاله، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر.

وكذلك من بشره رسول الله ﷺ بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له، لم يفهم منه ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصى له ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد اجتهاداً وحذراً وخوفاً بعد البشارة منهم قبلها، كالعشرة المشهود لهم بالجنة.

وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق، الإذن فيما شاؤوا من الأعمال.

*****

---

(١) أخرجه البخارى فى التوحيد باب قول الله تعالى: ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله﴾ ١٣/ ٤٧٤ رقم ٧٥٠٧.
- ومسلم فى التوبة باب قبول التوبة من الذنوب ٣/ ٢١١٢ رقم ٢٩.
- وأحمد فى المسند: ٢/ ٢٩٦، ٤٠٥، ٢٩٢.
- وابو يعلى الموصلى فى المسند: ١١/ ٤٠٨- ٤٠٩ (٦٥٣٤).
- والبغوى فى شرح السنة ٥/ ٧٢ رقم ١٢٩٠. جميعاً من حديث أبى هريرة.

[٧] فــائــدة جــليــلة

نظرة صائبة فى تفسير قوله تعالى:

﴿هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً..﴾

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فى مَنَاكِبِهَا[١] وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [٢].

أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولاً منقادة للوطء عليها وحفرها وشقها والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. وأخبر سبحانه أنه جعلها مهاداً وفراشاً وبساطاً وقراراً وكفاتاً[٣]. وأخبر أنه دحاها[٤] وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها، وثبتها بالجبال، ونهج فيها الفجاج[٥] والطرق، وأجرى فيها الأنهار والعيون، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها. ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها، فتوارى منه كل قبيح وتخرج له كل مليح. ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها وتضمه وتؤويه، وتخرج له طعامه وشرابه، فهى أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع، فلا كان من التراب خيراً منه وأبعد من الأذى وأقرب من الخير.

والمقصود: أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل الذلول الذى كيفما يقاد ينقاد. وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولاً، فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهو أعلى شيء فيها، ولهذا فسرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان وهى أعاليه.

قالوا: وذلك تنبيه على أن المشى فى سهولها أيسر.

---

(١) مناكبها: أى أطرافها وفجاجهاونواحيها، قاله ابن عباس ومجاهد والسدى وقتادة.
وعن ابن عباس وقتادة وبشير بن كعب عن أبى الدرداء أنها: الجبال. انظر تفسير ابن كثير ٤/٣٩٨.

(٢) سورة الملك الآية: ١٥.

(٣) كفاتاً: قال ابن عباس: كفاتا كنا، وقال مجاهد: يكفت الميت فلا يرى منه شيء، وقال الشعبى: بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم.

(٤) دحاها: أى أخرج منها الماء.

(٥) الفجاج: جمع فَجّ بالفتح الطريق الواسع بين الجبلين.

وقالت طائفة: بل المناكب الجوانب والنواحى، ومنه مناكب الإنسان لجوانبه، والذى يظهر أن المراد بالمناكب الأعالى. وهذا الوجه الذى يمشى عليه الحيوان هو العالى من الأرض دون الوجه المقابل له، فإن سطح الكرة أعلاها، والمشى إنما يقع فى سطحها، وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول.

ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذى أودعه فيها، فذللها لهم ووطأها، وفتق فيها السبل والطرق التى يمشون فيها، وأودعها رزقهم فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقليب فيه بالذهاب والمجيء، والأكل مما أودع فيه للساكن. ثم نبه بقوله: **﴿وإليه النشور﴾**[1] على أنا فى هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين بل دخلناه عابرى سبيل فلا يحسن أن نتخذه وطناً ومستقراً، وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار، فهو منزل عبور لا مستقر حبور،[2] ومعبر وممر، لا وطن ومستقر.

فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته، وقدرته وحكمته ولطفه، والتذكير بنعمه واحسانه، والتحذير من الركون إلى الدنيا، واتخاذها وطناً ومستقراً، بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته.

فلله ما فى ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده، والتذكير بنعمته، والحث على السير إليه، والاستعداد للقائه، والقدوم عليه، والإعلام بأنه سبحانه يطوى هذه الدار كأن لم تكن، وأنه يحيى أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور.

*****

[٨] فـــائـــدة

نظرة إلى سورة الفاتحة[3]

للإنسان قوتان: قوة علمية نظرية، وقوة عملية إرادية. وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة

(١) سورة الملك الآية: ١٥.
(٢) حبور: بضم الحاء وهو السُّرور.

(٣) سورة الفاتحة، مكية، عدد آياتها سبع آيات، وقالوا؛ كلماتها: خمس وعشرون كلمة، وحروفها: مائة وثلاثة عشر حرفاً.

قال الإمام البخارى فى أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنها يبدأ بكتابتها فى المصاحف، ويبدأ بقراءتها فى الصلاة. . . ا.هـ.

ويقال لها الفاتحة: لأنها فاتحة الكتاب خطاً، وبها تفتح القراءة فى الصلاة. انظر تفسير ابن كثير ٨/١.

فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة الطريق التى توصل إليه ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها.

فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعات حقوقه سبحانه على العبد، والقيام بها إخلاصاً وصدقاً ونصحاً وإحساناً ومتابعة وشهوداً لمنته عليه، وتقصيره هو فى أداء حقه. فهو مستحيى من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون ذلك.

وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته. فهو يهديه الصراط المستقيم الذى هدى إليه أولياءه وخاصته، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط، إما بفساد فى قوته العلمية فيقع فى الضلال، وإما فى قوته العملية فيوجب له الغضب.

فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. فإن قوله: ﴿**الحمد لله رب العالمين* الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين**﴾[1] يتضمن الأصل الأول، وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله.

والأسماء المذكورة فى هذه الصورة هى أصول الأسماء الحسنى، وهى اسم: (الله والرب والرحمن).

فاسم (الله) متضمن لصفات الألوهية، واسم (الرب) متضمن لصفات الربوبية، واسم (الرحمن) متضمن لصفات الإحسان والجود والبر. ومعانى أسمائه تدور على هذا.

وقوله: ﴿**إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**﴾[2] يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وإنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه، واستعانته على عبادته.

وقوله: ﴿**اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**﴾[3] يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة على

(١) سورة الفاتحة من الآية: ٢ـ٤.
(٢) سورة الفاتحة الآية: ٥.
(٣) سورة الفاتحة الآية: ٦.

الصراط إلا بهدايته. وقوله: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾[1] يتضمن بيان طرفى الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذى هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذى سببه فساد القصد والعمل.

فأول السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة. وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه منها على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته.

والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فلا يكون إلا رحيماً منعماً وذلك من موجبات إلهيته، فهو الإله الحق، وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون.

فمن تحقق بمعانى الفاتحة علماً ومعرفةً وعملاً وحالاً فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين، والله المستعان.

*****

[٩] فـــائـــدة

لمعرفته تعالى طريقان

الرب تعالى يدعو عباده فى القرآن إلى معرفته من طريقين:

أحدهما: النظر فى مفعولاته.

ثانيهما: التفكير فى آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة.

فالنوع الأول كقوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [2].

---

(٢) سورة الفاتحة الآية: ٧.

(٢) سورة البقرة الآية ١٦٤.

وقوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ﴾ (١). وهو كثير فى القرآن.

والثانى: كقوله: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾(٢).

وقوله: ﴿أفلم يَدَّبَّروُا القول﴾ (٣).

وقوله: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِه﴾(٤). وهو كثير جداً.

فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات.

فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختيارى من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة.

ثم ما فى المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحداً غير متكرر.

وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى.

وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته.

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه.

وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته.

وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته.

وما فيها من ابتداء الشيء فى غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد.

وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد.

وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات.

وما فيها من الكمالات التى لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطى تلك الكمالات أحق بها.

---

(١) سورة آل عمران الآية: ١٩٠

(٢) سورة النساء الآية: ٨٢.

(٣) سورة المؤمنون الآية: ٦٨.

(٤) سورة ص الآية: ٢٩.

فمفعولاته أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه، فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات، منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات. قال تعالى ﴿**سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ**﴾(١)، أى أن القرآن حق فأخبر أنه لا بد من أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق. ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله.

فآياته شاهدة بصدقه، وهو شاهد بصدق رسوله بآياته. فهو الشاهد والمشهود له، وهو الدليل والمدلول عليه. فهو الدليل بنفسه على نفسه كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على ما هو دليل لى على كل شيء؟ فأى دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه.

ولهذا قال الرسل لقومهم: ﴿**أَفِي اللَّهِ شَكٌّ**﴾(٢) فهو أعرف من كل معروف، وأبين من كل دليل.

فالأشياء عرفت به في الحقيقة وإن كان عرف بها فى النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه.

*****

[١٠] فـــائـــدة

كيف يفعل من أصابه هم أو غم

فى المسند وصحيح أبى حاتم(٣) من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ : «**ما أصاب عبداً هم ولا حزن، فقال: اللهم إنى عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتى بيدك، ماض فى حكمك، عدل فى قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبى، ونور صدرى، وجلاء حزنى، وذهاب همى وغمى، إلا أذهب الله همه وغمه، وأبدله**

(١) سورة فصلت الآية: ٥٣.   (٢) سورة إبراهيم الآية: ١٠.

(٣) هو: أبو حاتم ابن حبان البُستّى صاحب الصحيح.

مكانه فرحاً». قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال: «**بلى، ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن**»[1].

فتضمن هذا الحديث العظيم أموراً من المعرفة والتوحيد والعبودية. منها أن الداعى به صدر سؤاله بقوله: «**إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك**»، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفى ذلك تملق[2] له واستخذاء بين يديه واعترافه بأنه مملوكه وآبائه مماليكه وإن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك، ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه، بل يضيع أعظم ضيعة. وتحت هذا الاعتراف: أنى لا غنى بى عنك طرفة عين، وليس لى من أعوذ به وألوذ به غير سيدى الذى أنا عبده، وفى ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهى، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه.

فليس هذا شأن العبد بل شأن المملوك والأحرار.

وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه فى قوله: ﴿**إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ**﴾[3]، وقوله: ﴿**وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا**﴾[4]، ومن عداهم عبيد القهر والربوبية، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه وداره التى هى الجنة إليه، وإضافة عبوديه رسوله إليه بقول: ﴿**وأنه لما قام عبد الله يدعوه**﴾[5].

[١١] من معانى العبودية

وفى التحقيق بمعنى قوله«**إنى عبدك**» التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة، وامتثال أمر سيده، واجتناب نهيه، ودوام الافتقار إليه، واللجوء إليه،

---

(١) حديث صحيح أخرجه أحمد فى المسند: ١/ ٣٩١، ٤٥٢. وابن حبان كما جاء فى الإحسان ٢/ ١٦٠ رقم ٩٦٨. وابن السنى فى كتابه عمل اليوم والليلة ص١٢٢ رقم ٣٤٠. والحاكم فى المستدرك ١/ ٥٠٩ وصححه. والحديث صححه الألبانى فى الكلم ص٨١.

(٢) تملق له: أى تودد إليه وتلطف له. والاستخذاء: الخضوع.

(٣) سورة الحجرالآية: ٤٢.

(٤) سورة الفرقان الآية: ٦٣.

(٥) سورة الجن الآية: ١٩.

والاستعانة به، والتوكل عليه، وعياذ العبد به، ولياذه[1] به، وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفاً ورجاءً.

وفيه أيضا أنى عبد من جميع الوجوه: صغيرًا وكبيراً، حياً وميتاً، مطيعاً وعاصياً، معافى ومبتلى القلب واللسان والجوارح.

وفيه أيضاً أن مالى ونفسى ملك لك، فإن العبد وما يمتلك لسيده.

وفيه أيضا إنك أنت الذى مننت علىّ بكل ما أنا فيه من نعمة فذلك كله من أنعامك على عبدك.

وفيه أيضاً أنى لا أتصرف فيما خولتنى من مالى ونفسى إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وإنى لا أملك لنفسى ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً. فإن صح له شهود ذلك فقد قال لى إنى عبدك حقيقة.

ثم قال: «**ناصيتى بيدك**»، أى أنت المتصرف فى تصرفى كيف تشاء، لست أنا المتصرف فى نفسى.

وكيف يكون له فى نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه، وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه،ليس إلى العبد منه شيء،بل هو فى قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر، مالك له تحت تصرفه وقهره بل الأمر فوق ذلك.

ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصى العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء، لم يخفهم بعد ذلك،ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين،المتصرف فيهم سواهم،والمدبر لهم غيرهم، فمن شهد نفسه بهذا المشهد، صار فقره وضرورته إلى ربه وصفاً لازماً له، ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم، ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود لقومه: ﴿ **إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ** ﴾[2].

---

(١) لياذه به: أى لجأ إليه وعاذ به.

(٢) سورة هود الآية: ٥٦.

وقوله: «**ماضٍ في حكمك، عدل فيّ قضاؤك**» تضمن هذا الكلام أمرين:

أحدهما: مضاء حكمه في عبده.

ثانيهما: يتضمن حمده وعدله وهو سبحانه له الملك وله الحمد، وهذا معنى قوله نبيه هود: ﴿ **مَّا مِن دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا**﴾[1]، ثم قال: ﴿**إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ**﴾[2] أي مع كونه مالكاً قاهراً متصرفاً في عباده، نواصيهم بيده فهو على صراط مستقيم.

وهو العدل الذى يتصرف به فيهم فهو على صراط مستقيم فى قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه.

فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذى نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله، ورحمته وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته.

[١٢] القضاء والحكم والفرق بينهما

وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم، والعدل للقضاء، فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الدينى الشرعي، وحكمه الكونى القدرى.

والنوعان نافذان فى العبد ماضيان فيه، وهو مقهور تحت الحكمين، قد مضيا فيه، ونفذا فيه، شاء أم أبى، لكن الحكم الكونى لا يمكنه مخالفة، وأما الدينى الشرعى فقد يخالفه.

ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه، قال: «**عدل فيَّ قضاؤك**» أى الحكم الذى أكملته وأتممته ونفذته فى عبدك عدل منك فيه.

أما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه، فإن كان حكما دينياً فهو ماض فى العبد، وإن كان كونياً فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه، فهو سبحانه يقضى ما يقضى به. وغيره قد يقضى بقضاء ويقدر أمراً ولا يستطيع تنفيذه. وهو سبحانه يقضى ويمضى فله القضاء والإمضاء.

(١) سورة هود الآية: ٥٦. (٢) سورة هود الآية: ٥٦.

وقوله: «عدل فيَّ قضاؤك» يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم، وغنى وفقر، ولذة وألم، وحياة وموت، وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾[1]، وقال: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإِنسَانَ كَفُورٌ﴾[2].

فكل ما يمضى على العبد فهو عدل فيه.

فإن قيل: فالمعصية عندكم بقضائه وقدره! فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها غير ظاهر. قيل: هذا سؤال له شأن، ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور، والظلم ممتنع لذاته. قالوا: لأن الظلم هو التصرف في مُلك الغير والله له كل شيء. فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلاً.

وقالت طائفة: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره. فلما حسن منه العقوبة على الذنب عُلِمَ أنه ليس بقضائه وقدره، فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذم إما في الدنيا وإما في الآخرة. وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل، ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر. كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات، فزعموا أنهم لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات، فصار توحيدهم تعطيلاً وعدلهم تكذيباً بالقدر.

وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين، والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له، وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه[3]، وهو سبحانه وإن أضل من شاء، وقضى بالمعصية والغى على من شاء، فذلك محض العدل فيه، لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به، كيف ومن أسمائه الحسنى العدل، الذى كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق، وهو سبحانه قد أوضح السُبُل، وأرسل الرُسُل، وأنزل الكتب، وأزاح العلل، ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدله، ووفق من شاء بمزيد عناية، وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه، فهذا

(١) سورة الشورى الآية: ٣٠ (٢) سورة الشورى الآية: ٤٨.

(٣) كقوله تعالى في سورة يونس: ﴿إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون﴾ الآية رقم: ٤٤.

فضله، وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله، وخلى بينه وبين نفسه، ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه، فقطع عنه فضله، ولم يحرمه عدله. وهذا نوعان:

(أحدهما) ما يكون جزاءً منه للعبد على إعراضه عنه، وإيثار عدوه فى الطاعة، والموافقة عليه، وتناسى ذكره وشكره، فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه.

(ثانيهما) أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية، ولا يشكره عليه،ولا يثنى عليه بها،ولا يحبه،فلا يشاؤها له لعدم صلاحية محله.

قال تعالى: **﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾**[1]، وقال: **﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ﴾**[2] .

فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية، كان ذلك محض العدل، كما إذا قضى على الحية بأن تقتل وعلى العقرب وعلى الكلب العقور، كان ذلك عدلاً فيه، وإن كان مخلوقاً على هذه الصفة. وقد استوفينا الكلام فى هذا فى كتابنا الكبير فى القضاء والقدر[3].

والمقصود أن قوله ﷺ: «**ماضٍ فىَّ حكمك، عدل فىَّ قضاؤك**» رد على الطائفتين: القدرية[4] الذين ينكرون عُموم أقضية الله فى عبده، ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره، ويردون القضاء إلى الأمر والنهى. وعلى الجبرية[5] الذين يقولون: كل مقدور عدل، فلا يبقى لقوله «**عدل فىَّ قضاؤك**» فائدة، فإن العدل عندهم كل ما يمكن فعله والظلم هو المحال لذاته، فكأنه قال: ماضٍ ونافذ فىَّ قضاؤك. وهذا هو الأول بعينه.

---

(١) سورة الأنعام: الآية: ٥٣. (٢) سورة الأنفال الآية: ٢٢

(٣) اسمه: شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» وقد طبع.

(٤) القدرية: يطلق اسم القدرية على القائلين بقدرة العبد على خلق أفعاله وقيل: لأنهم فى رأيهم منكرون للقدر. وقيل: لأنهم اتخذوا من القدر موضوعاً لبحثهم ودراستهم.

وقال الأشعرى: القدرى هو الذى يثبت القدر لنفسه دون ربه عزوجل وإنه يقدر أفعاله دون خالقه.

(٥) الجبرية: هم الذين ينفون إرادة الإنسان البتة ويقولون إن أفعاله من الله ولا يد له فيها.

وقوله: «**أسألك بكل اسم**» إلى آخره، توسل إليه بأسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم. وهذه أحب الوسائل إليه، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التى هى مدلول أسمائه.

*****

وقوله: «**أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى**» الربيع: المطر الذى يحيى الأرض. شبه القرآن به لحياة القلوب به. وكذلك شبهه الله بالمطر، وجمع بين الماء الذى تحصل به الحياة، والنور الذى تحصل به الإضاءة والإشراق، كما جمع بينهما سبحانه فى قوله: **﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ...﴾** [1] وفى قوله: **﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾**[2] ثم قال: **﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾**[3] وفى قوله: **﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾**[4]. ثم قال: **﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾**[5] فتضمن الدعاء أن يحيى قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور. قال تعالى: **﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾**[6].

ولما كان الصدر أوسع من القلب، كان النور الحاصل له يسرى منه إلى القلب؛ لأنه قد حصل لما هو أوسع منه. ولما كانت حياة البدن والجوارح، كلها بحياة القلب، تسرى الحياة منه إلى الصدر، ثم إلى الجوارح سأل الحياة له بالربيع الذى هو مادتها. ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته، سأل أن يكون ذهابها بالقرآن، فإنها أحرى أن لا تعود، وأما إذا ذهبت بغير القرآن من

(١) سورة الرعد الآية: ١٧. (٢) سورة البقرة الآية: ١٧. (٣) سورة البقرة الآية: ١٩.
(٤) سورة النور الآية: ٣٥. (٥) سورة النور الآية: ٤٣. (٦) سورة الأنعام الآية: ١٢٢.

صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد، فإنها تعود بذهاب ذلك. والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماضٍ أحدث الحزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم، والله أعلم.

*****

[١٣] فائدة

أنزه الموجودات وأشرفها عرش الرحمن جل جلاله

أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتاً وقدراً وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله. ولذلك صلح لاستوائه عليه. وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش إذ هو سقفها، وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق. ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير.

وخلق الله القلوب وجعلها محلاً لمعرفته ومحبته وإرادته، فهى عرش المثل الأعلى الذى هو معرفته ومحبته وإرادته. قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾[١]. وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ[٢] عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾[٣]. وقال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾[٤] فهذا من المثل الأعلى وهو مستوٍ على قلب المؤمن فهو عرشه وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة، فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها، فضاق وأظلم وبعد من كماله وفلاحه حتى تعود القلوب على قلبين: قلب هو عرش الرحمن ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير. وقلب هو عرش الشيطان، فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغمّ والهم، فهو حزين على ما مضى، مهموم بما يستقبل، مغموم فى الحال.

---

(١) سورة النحل الآية: ٦٠.

(٢) وهو اهون عليه: اى أيسر عليه.

(٣) سورة الروم الآية: ٢٧.

(٤) سورة الشورى الآية: ١١.

وقد روى الترمذى وغيره عن النبى ﷺ أنه قال: «**إذا دخل النور القلب، انفسح وانشرح**» قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟قال: « **الإنابة إلى دار الخلود، والتجافى عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله**»(١).

والنور الذى يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى فلذلك ينفسح وينشرح، وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبته، فحظه الظلمة والضيق.

*****

[١٤] فائـــــدة

عظمته سبحانه وتعالى

تأمل خطاب القرآن تجد ملكاً له الملك كله، وله الحمد كله أزمَّة الأمور كلها بيده، ومصدرها منه، ومردها إليه، مستوياً على سرير ملكه، لا تخفى عليه خافية فى أقطار مملكته، عالماً بما فى نفوس عبيده، مطلعاً على أسرارهم وعلانيتهم، منفرداً بتدبير المملكة، يسمع ويرى، ويعطى ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيى، ويقدر ويقضى ويدبر.

الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها، وصاعدة إليه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثنى على نفسه، ويمجد نفسه، ويحمد نفسه، وينصح عباده، ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها. ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه فى أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء، ويثنى على أوليائه بصالح أعمالهم، وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيئ أعمالهم، وقبيح صفاتهم. ويضرب الأمثال، وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق، ويكذب الكاذب، ويقول الحق، ويهدى السبيل،

(١) أخرجه ابن جرير فى التفسير ٨/ ٢٠. والبغوى فى شرح السنة ٦/ ٧٢. وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان ١/ ٣٠٥. والبيهقى فى الأسماء والصفات ص١٥٦. والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين ٧/ ٢٥٩، ٩/ ٣٢٨ وعزاه للحكيم الترمذى فى نوادر الأصول. والحديث ضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة برقم ٩٦٥.

ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغنى بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم[1] وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فاسدهم والدافع عنهم، والمحامى عنهم، والناصر لهم، والكفيل بمصالحهم، والمنجى لهم من كل كرب[2]، والموفى لهم بوعده، وأنه وليهم الذى لا ولى لهم سواه فهو مولاهم الحق، ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير.

فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكاً عظيماً رحيماً جواداً جميلاً هذا شأنه فكيف لا تحبه، وتنافس فى القرب منه، وتنفق أنفاسها فى التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه؟ وكيف لا تلهج بذكره، ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت، ولم تنتفع بحياتها؟.

*****

[١٥] فائـــدة

لا بد فى قبول المحل لما يوضع فيه أن يفرغ من ضده

قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. وهذا كما أنه فى الذوات والأعيان فكذلك هو فى الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئاً بالباطل اعتقاداً ومحبة، لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع، لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه، إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته، والشوق إليه، لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من

(١) عثراتهم: أى زلاتهم وسقطاتهم. يقال: عثر به فرسه فسقط.

(٢) كرب: أى شدة وغم.

تعلقه بغيره. ولا حركة اللسان بذكره، والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق، والعلوم التى لا تنفع، لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه.

وسر ذلك: أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا صغى إلى غير حديث الله، لم يبق فيه إصغاء، ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله، لم يبق فيه ميل إلى محبته، فإذا نطق القلب بغير ذكره، لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان.

ولهذا فى الصحيح عن النبى ﷺ أنه قال: «**لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً**»[1].

فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التى لا وجود لها، والعلوم التى لا تنفع، والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوها. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذى به كماله وسعادته فلم تجد فيه فراغاً لها ولا قبولاً، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه فإنه لا يقبلها، ولا تلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة، ولذلك قيل:

نزه فؤادك عن سوانا تلقنا ... فجنابنا حل لكل منزه

والصبر طلسم لكنز وصالنا ... من حل ذا الطلسم فاز بكنزه

وبالله التوفيق.

*****

(١) أخرجه البخارى فى الأدب ١٠/ ٥٦٤ (٦١٥٥)، ومسلم فى الشعر ٤/ ١٧٦٩ (٧)، وابو داود فى الأدب ٤/ ٣٠٤ (٥٠٠٩)، والترمذى فى الأدب ٥/ ١٢٩ (٢٨٥١) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه فى الأدب ٢/ ١٢٣٦ (٣٧٥٩). جميعاً من حديث أبى هريرة.

وله شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص أخرجه مسلم فى الشعر ٤/ ١٧٦٩ (٨)، والترمذى برقم(٢٨٥٦)، وابن ماجه برقم ٣٧٦٠. وأحمد: ١/ ١٧٤، ١٧٧، ١٨١.

وشاهد عن ابن عمر أخرجه: البخارى فى الأدب ١٠/ ٥٦٤ (٦١٥٤) والقيح: صديد يسيل من الجرح.

يريه: قال أهل اللغة والغريب: يريه من الورى، وهو داء يفسد الجوف، ومعناه: قيحاً يأكل جوفه ويفسده. وانظر النهاية.

[١٦] فائدة

الكلام فى ألهاكم التكاثر

قوله تعالى: ﴿أَلْهَاكُمُ التكاثُر...﴾[(١)] إلى آخرها.

أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها. فقوله تعالى: ﴿ألهاكم﴾ أى شغلكم على وجه لا تعذرون فيه فإن الإلهاء عن الشىء هو الاشتغال عنه. فإن كان بقصد فهو محل التكليف، وإن كان بغير قصد كقوله ﷺ فى الخميصة[(٢)]: «إنها ألهتنى آنفاً عن صلاتى»[(٣)] كان صاحبه معذوراً وهو نوع من النسيان. وفى الحديث «فلها ﷺ عن الصبى»[(٤)] أى ذهل عنه. ويقال: لها بالشىء، أى اشتغل به. ولها عنه: إذا انصرف عنه. واللهو للقلب، واللعب للجوارح، ولهذا يجمع بينهما. ولهذا كان قوله: ﴿ألهاكم التكاثر﴾ أبلغ فى الذم من شغلكم. فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاهٍ به. فاللهو هو ذهول وإعراض. والتكاثر تفاعل من الكثرة أى مكاثرة بعضكم لبعض وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل فى هذا التكاثر. فالتكاثر فى كل شىء من مال أو جاه أو رئاسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه. والتكاثر فى الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها. والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم إلا فيما

---

(١) سورة التكاثر الآية: (١).

(٢) الخميصة: بفتح الخاء، وكسر الميم، وبالصاد المهملة، كساء مربع له علمان من الصوف.

(٣) الحديث: أخرجه البخارى فى الصلاة ١/ ٥٧٥، ٥٧٦ (٣٧٣) ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة ١/ ٣٩١ (٦١- ٦٣) وأبو داود فى اللباس ٤/ ٤٨ (٤٠٥٢).
واحمد فى المسند: ٦/ ١٩٩ جميعاً من حديث عائشة رضى الله عنها.

(٤) جزء من حديث طويل متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدى قال: أتى بالمنذر بن أسيد إلى رسول الله ﷺ حين ولد فوضعه النبى عليه الصلاة والسلام على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهى النبى ﷺ بشىء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبى عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله ﷺ: «**أين الصبى؟**» فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله؛ فقال: «**ما اسمه؟**» قال: فلان، قال: «**لا ولكن اسمه المنذر**».
انظر صحيح البخارى كتاب الأدب ١٠/ ٥٩١ رقم ٦١٩١، ومسلم فى الآداب ٣/ ١٦٩٢ رقم ٢٩، والبيهقى فى السنن الكبرى فى الضحايا ٩/ ٣٠٧.

يقرب إلى الله، فالتكاثر فيه منافسة فى الخيرات ومسابقة إليها.

وفى «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن الشخير أنه: انتهى إلى النبى ﷺ وهو يقرأ: ﴿ألهاكم التكاثر﴾ قال: **«يقول ابن آدم: مالى مالى، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت؟»**[1].

*****

[١٧] تنبيه

من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه

* من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه.

* للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذى بينه وبين الله، هتك الله الستر الذى بينه وبين الناس.

* للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغى له أن يسترضى ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه.

* إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها.

* الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوى غم ساعة، فكيف بغم العمر؟

* محبوب اليوم يعقبه المكروه غداً، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غداً.

* أعظم الربح فى الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها فى معادها.

* كيف يكون عاقلاً من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟

* يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه، وثناؤه على ربه.

* المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه.

---

(١) أخرجه مسلم فى الزهد والرقائق ٤/ ٢٢٧٣ رقم٣. والترمذى فى الزهد ٤/ ٤٩٤ رقم ٢٣٤٢ وقال: حسن صحيح، والنسائى فى الوصايا ٨/ ٢٣٨. وأحمد فى المسند ٤/ ٢٤، ٢٦.

* لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين.

* دافع الخطرة[1]، فإن لم تفعل صارت فكرة. فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة. فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلاً، فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها.

* التقوى ثلاث مراتب:

إحداها: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات.

الثانية: حميّتها عن المكروهات.

الثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعنى.

فالأولى تعطى العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته.

غموضُ الحــــقِّ حين تذب عنه ... يقلل ناصــــرَ الخصـــم المحقِّ
تَضل عن الدقيق فُهُــومُ قـــومٍ ... فتقضى للمجلِّ[2] عــلى المدقِّ[3]
بالله أبلـــــغ ما أسعى وأدركه ... لا بى ولا بشفيع لى من الناس
إذا أيست وكاد اليأس يقطـــعنى ... جاء الرجا مسرعاً من جانب الياسِ

* من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، ومن خلقه للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات.

لما طلب آدم الخلود فى الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها[4].

ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين[5].

---

(١) أى ما يخطر فى البال.
(٢) المجل: الجلى الواضع
(٣) المدق: الدقيق الغامض.
(٤) اقرأ الآيات من ١٩ـ ٢٤ من سورة الأعراف.
(٥) قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ﴿وقال للذى ظن أنه ناج منهما اذكرنى عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين﴾ سورة يوسف الآية: ٤٢.

* إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد:

الأول: مشهد التوحيد، وأن الله هو الذى قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

الثانى: مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه.

الثالث: مشهد الرحمة، وأن رحمته فى هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته حشْوه[1].

الرابع: مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى[2] ولا قضاه عبثاً.

الخامس: مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه.

السادس: مشهد العبودية، وأنه عبد محض من كل وجه تجرى عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده، فيصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه.

* قلة التوفيق، وفساد الرأى، وخفاء الحق، وفساد القلب، وخمول الذكر، وإضاعة الوقت، ونفرة الخلق، والوحشة بين العبد وبين ربه، ومنع إجابة الدعاء، وقسوة القلب، ومحق البركة فى الرزق والعمر، وحرمان العلم، ولباس الذل، وإهانة العدو، وضيق الصدر، والابتلاء بقرناء السوء[3] الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، وطول الهم والغم، وضنك[4] المعيشة، وكسف البال... تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء، والإحراق عن النار.

وأضداد هذه تتولد عن الطاعة.

[١٨] ـ فصل

من معانى الإنصاف له تعالى

طوبى لمن أنصف ربه فأقر بالجهل فى علمه، والآفات فى عمله، والعيوب فى نفسه، والتفريط فى حقه، والظلم فى معاملته. فإن آخذه بذنوبه رأى عدله، وإن

---

(١) أى ظاهره البلاء وباطنه الرحمة.

(٢) سدى: بالضم، يقال: إبل سُدًّى: أى مهملة.

(٣) قرناء السوء: أى أصحاب السوء.

(٤) ضنك المعيشة: أى ضيق المعيشة.

لم يؤاخذه بها رأى فضله.

وإن عمل حسنة رآها من مِنَّتِهِ وصدقته عليه، فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به.

وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه، وخذلانه له، وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى فى ذلك فقره إلى ربه، وظلمه فى نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه.

ونكتة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسناً ولا يرى نفسه إلا مسيئاً أو مفرطاً أو مقصراً فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه وكل ما يسوؤه من ذنوبه وعدل الله فيه.

* المحبون إذا خربت منازل أحبائهم قالوا: سقيا لسكانها. وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعته له فى الدنيا وتودده إليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكناً فى تلك الأجسام البالية.

*****

[١٩] فائدة

الغيرة نوعان

الغيرة غيرتان: غيرة على الشىء وغيرة من الشىء. فالغيرة على المحبوب حرصك عليه، والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه. فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم، وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة فى حبه كالمخلوق، وأما من تحسن المشاركة فى حبه كالرسول والعالم بل الحبيب القريب سبحانه فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه بل هو حسد.

والغيرة المحمودة فى حقه أن يغار المحب على محبته له أن يصرفها إلى غيره، أو يغار عليها أن يطلع عليها الغير فيفسدها عليه، أو يغار على أعماله أن يكون فيها شىء لغير محبوبه، أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها أو غيبته عن شهود منته عليها فيها.

وبالجملة، فغيرته تقتضى أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها لله. وكذلك

يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت فى غير رضى محبوبه، فهذه الغيرة من جهة العبد وهى غيرة من المزاحم له المعوق القاطع له عن مرضاة محبوبه.

وأما غيرة محبوبه عليه فهى كراهية أن ينصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره، بحيث يشاركه فى حبه، ولهذا كانت غيرة الله أن يأتى العبد ما حرم عليه، ولأجل غيرته سبحانه حرم الفاحشة ما ظهر منها وما بطن؛ لأن الخلق عبيده وإماؤه، فهو يغار على إمائه كما يغار السيد على جواريه، ولله المثل الأعلى. ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره، بحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها.

* من عظم وقار الله فى قلبه أن يعصيه، وقره الله فى قلوب الخلق أن يذلوه.

* إذا علقت شروش[1] المعرفة فى أرض القلب، نبتت فيه شجرة المحبة، فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة، فلا تزال الشجرة: ﴿**تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها**﴾.

* أول منازل القوم: ﴿**اذكروا الله ذكراً كثيراً. وسبحوه بكرة وأصيلاً**﴾[2] وأوسطها ﴿**هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور**﴾[3] وآخرها: ﴿**تحيتهم يوم يلقونه سلام**﴾[4].

* أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر.

* ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تشرد عنه من هذه الأربعة، فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها، وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها، فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه، والمخذول يصدر ذلك عنه بنفسه وهواه.

* مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها، كمثل نواة غرستها، فصارت شجرة، ثم أثمرت، فأكلت ثمرها، وغرست نواها، فكلما أثمر منها شىء، جنيت ثمره، وغرست نواه. وكذلك تداعى المعاصى، فليتدبر اللبيب هذا المثال. فمن ثواب

(١) شروش المعرفة: أى أصولها وجذورها.
(٢) سورة الأحزاب الآية: ٤١ـ ٤٢.
(٣) سورة الأحزاب الآية ٤٣.
(٤) سورة الأحزاب الآية: ٤٤.

الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها.

* ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه.

كفى بك عزاً أنك له عبد ... وكفى بك فخراً أنه لك رب

*****

[٢٠] فوائد قيمة

إياك والمعاصي

* إياك والمعاصي فإنها أذلت عز ﴿اسجدوا﴾ وأخرجت إقطاع ﴿اسكن﴾ .

* يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص، ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع ﴿فتاب عليه﴾.

* فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود. كم بين قوله لآدم: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾[(١)]، وقوله لك: ﴿ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُم﴾ [(٢)].

* ما جرى على آدم هو المراد من وجوده، «لو لم تذنبوا....»[(٣)].

* يا آدم لا تجزع من قولي لك: ﴿ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾[(٤)] فلك ولصالح ذريتك خلقتها.

* يا آدم كنت تدخل عليَّ دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل عليّ دخول العبيد على الملوك.

* يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية. ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا...﴾[(٥)].

---

(١) سورة البقرة الآية: ٣٠   (٢) سورة الإسراء الآية: ٦٣.

(٣) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في التوبة٤/٢١٠٦ رقم ٢٧٤٩ «والذي نفس بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم».

(٤) سورة الأعراف الآية: ٢٤.   (٥) سورة البقرة الآية:٢١٦.

* يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، وليبعث إلى العمال نفقة ﴿**تتجافى جنوبهم...**﴾[1].

* تالله ما نفعه عند معصيته عزّ ﴿**اسجدوا...**﴾ ولا شرف ﴿**وعلم آدم...**﴾ ولا خصيصة﴿**لما خلقت بيدى...**﴾[2] ولا فخر ﴿**ونفخت فيه من روحى...**﴾[3]. وإنما انتفع بذل ﴿**ربنا ظلمنا أنفسنا...**﴾[4] لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه فى غير مقتل فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار فعاد كما كان فقام الجريح كأن لم يكن به قلبة[5].

[٢١] سلمان منا آل البيت (حديث شريف)[6]

* نجائب النجاة[7] مهيأة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود.

هبت عواصف الأقدار فى بيداء الأكوان، فتقلب الوجود ونجم الخير، فلما ركدت الريح إذا أبو طالب غريق فى لجة الهلاك، وسلمان على ساحل السلامة.

والوليد بن المغيرة يقدم قومه فى التيه، وصهيب[8] قد قدم بقافلة الروم، والنجاشى[9] فى أرض الحبشة يقول: لبيك اللهم لبيك، وبلال[10] ينادى: الصلاة خير من النوم، وأبو جهل فى رقدة المخلفة.

لما قضى فى القدم بسابقة سلمان عرض به دليل التوفيق عن طريق آبائه فى

---

(١) سورة السجدة الآية: ١٦. (٢) سورة ص الآية: ٧٥. (٣) سورة الحجر الآية: ٢٩.

(٤) سورة الأعراف الآية: ٢٣. (٥) قَلَبة: أى علة.

(٦) أخرجه الحاكم فى المستدرك ٣/ ٥٩٨ وسكت عنه وقال الذهبى فى تلخيصه: سنده ضعيف. والطبرانى فى المعجم الكبير ٦/ ٢٦١ والبغوى فى شرح السنة ٥/ ٢٣٤. والبيهقى فى دلائل النبوة ٣/ ٤١٨. وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ٢/ ٢٨٩ (٤٦٩٦) و ة للحاكم والطبرانى عن عمرو بن عوف وصححه ا.هـ قلت: بل سنده ضعيف. وذكره العجلونى فى كشف الخفاء ١/ ٥٥٨ (١٥٠٥) وعزاه للطبرانى والحاكم عن عمرو بن عوف وقال: سنده ضعيف ومما يناسب إيراده فى هذا المقام ما لبعضهم من النظام:

لعمرك ما الإنسـان إلا ابن دينه ... فلا تترك التقوى اتكالا على النسب

فقد رفع الإسلام سلمان فارس ... وقد وضع الشرك الحسيب أبا لهب

(٧) نجائب: فى مختار الصحاح: النجيب وانتجبه: اختاره واصطفاه.

(٨) صهيب: هو الصحابى الجليل صهيب بن سنان بن مالك (ت ٣٨هـ).

(٩) هو أصحمة النجاشى، أسلم قبل الفتح، وصلى عليه النبىﷺ لما جاء خبر موته.

(١٠) بلال: الصحابى الجليل بلال بن رباح الحبشى مؤذن خير الأنام ﷺ (ت ٢٠هـ).

التمجس[1]، فأقبل يناظر أباه فى دين الشرك، فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد. وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم عرفوه، وبه أجاب فرعون موسى: ﴿لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي﴾[2]، وبه أجاب الجهمية[3]: الإمام أحمد لما عرضوه على السياط. وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام[4] حين استودعوه السجن - وها نحن على الأثر - فنزل به ضيف ﴿ولنبلونكم﴾[5] فنال بإكرامه مرتبة «سلمان منا أهل البيت»[6]، فسمع أن ركباً على نية السفر، فسرق نفسه من أبيه ولا قطع، فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة، فغاص فى بحر البحث ليقع بدرة الوجود، فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأذلاء، فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوّة نبينا ﷺ وقالوا: إن زمانه قد أظل، فاحذر أن تضل، فرحل مع رفقة لم يرفقوا به﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾[7] فابتاعه يهودى بالمدينة، فلما رأى الحرة توقد حراً شوقه، ولم يعلم رب المنزل بوجْد النازل. فبينا هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير، وسلمان فى رأس نخلة، وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه كما جرى يوم: ﴿إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا﴾[8] ، فعجل النزول لتلقى ركب البشارة ولسان حاله يقول:

خليلى من نَجْدٍ قفا بى على الربا ... فقد هب من تلك الديار نسيم

فصاح به سيده: مالك؟ انصرف إلى شغلك. فقال:

* كيف انصرافى ولى فى داركم شغل*

ثم أخذ لسان حاله يترنم لو سمع الأطروش.

خليلى لا والله ما أنا منكما ... إذا علم من آل ليلى بداليا

(١) التمجس: من المجوسية وهى ديانة الفرس قبل الإسلام.

(٢) سورة الشعراء الآية: ٢٩.

(٣) الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان، الذى زعم أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر هو الجهل به.

(٤) يريد شيخه الجليل ابن تيمية، وقول ابن القيم: (وها نحن على الأثر) لأن ابن القيم سجن أيضًا مع ابن تيمية ولم يفرج عنه إلا بعد موت ابن تيمية. راجع ترجمة ابن القيم فى المقدمة.

(٥) سورة البقرة: جزء من الآية: ١٥٥.

(٦) سبق تخريجه أول هذه الفقرة ص٦٤.

(٧) سورة يوسف الآية: ٢٠.

(٨) سورة القصص الآية: ١٠.

فلما لقى الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه.

* يا محمد أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان، أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال عبد مناف، وإذا انتسب افتخر بالآباء، وإذا ذكرت الأموال عد الإبل. وسلمان إذا سئل عن اسمه قال: عبد الله، وعن نسبه قال: ابن الإسلام، وعن ماله قال: الفقر، وعن حانوته قال: المسجد، وعن كسبه قال: الصبر، وعن لباسه قال: التقوى والتواضع، وعن وساده قال: السهر، وعن فخره قال: «**سلمان منا**» وعن قصده قال: ﴿**يريدون وجهه**﴾[1] وعن سيره قال: إلى الجنة، وعن دليله فى الطريق قال: إمام الخلق وهادى الأئمة.

إذا نحـــن أدلجنـــا[2] وأنـــت أمامنـــا ... كفى بالمطايا طيب ذكرك حادياً

وإن نحن أضللنا الطريق، ولـم نجــــد ... دليلاً، كفانا نور وجهك هاديـاً

* الذنوب جراحات، ورب جرح وقع فى مقتل.

* لو خرج عقلك من سلطان هواك، عادت الدولة له.

* دخلت دار الهوى فقامت بعمرك. * إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب، فاستتر منها بحجاب ﴿**قل للمؤمنين...**﴾[3] فقد سلمت من الأثر ﴿**وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ**﴾[4]. بحر الهوى إذا مد أغرق، وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر فى الماء.

ما أحد أكرم من مفرد ... فى قبره، أعماله تؤنسه

منعماً فى القبر فى روضة ... ليس كعبد قبره محبسه

على قدر فضل المرء تأتى خطوبه ... وتعرف عند الصبر فيما يصيبه

ومن قل فيما يتقيه اصطباره ... فقد قل مما يرتجيه نصيبه

* كم قطع زرع قبل التمام فما ظن الزرع المستحصد، اشتر نفسك، فالسوق قائمة والثمن موجود. لابد من سنة الغفلة ورقاد[5] الهوى، ولكن كن خفيف النوم

---

(١) سورة الأنعام الآية: ٥٢. (٢) أدلجنا: أى أدخلنا. (٣) سورة النور الآية: ٣٠.
(٤) سورة الأحزاب الآية: ٢٥. (٥) رقاد: الرقاد: بالضم النوم.

فحراس البلد يصيحون: دنا الصباح.

* نور العقل يضيء فى ليل الهوى، فتلوح جادة الصواب، فيتلمح البصير فى ذلك النور عواقب الأمور.

* اخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذى فيه «**ما لا عين رأت**»، فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب.

* يا بائعاً نفسه بهوى من حبه ضنى، ووصله أذى، وحسنه إلى فنا، لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن، حتى إذا قدمت يوم التغابن[١] تبيَّن لك الغبن فى عقد التبايع، لا إله إلا الله سلعة، الله مشتريها، وثمنها الجنة، والدلال الرسول، ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوى كله جناح بعوضة؟

إذا كان شيء لا يساوى جميعه — جناح بعوض عند من صرت عبده
ويملك جزء منه كلك ما الذى — يكون على ذى الحال قدرك عنده
وبعت به نفساً قد استامها[٢] بما — لديه من الحسنى وقد زال وده

* يا مخنث العزم أين أنت، والطريق طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمى فى النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث فى السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاسى الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد ﷺ تزها أنت باللهو واللعب.

فيا دارها بالحزن إن مزارها — قريب، ولكن دون ذلك أهوال

* الحرب قائمة وأنت أعزل فى النظارة، فإن حركت ركابك فللهزيمة.

* من لم يباشر حر الهجير[٣] فى طلاب المجد لم يقل[٤] فى ظلال الشرف.

---

(١) التغابن: أن يغبن القوم بعضهم بعضًا، ومنه قيل: يوم التغابن ليوم القيامة لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار.

(٢) السوم: عرض السلعة للبيع.

(٣) حر الهجير: الهجير: نصف النهار عند اشتداد الحر.

(٤) لم يقل: من القيلولة: النوم وقت الظهيرة.

تقول سليمى لو أقمت بأرضنا ولم تدر أنى للمقام أطوف

قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك!! فقال: راحتها أريد.

* يا مكرماً بحلة الإيمان بعد حلة العافية وهو يخلقهما[1] فى مخالفة الخالق، لا تنكر السلب؛ يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها.

*عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين، ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة، فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغى إيثاره.

وحسان الكون لما أن بدت أقبلت نحوى، وقالت لى: إلى

فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودى لدى

* كواكب همم العارفين فى بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل.

* يا من انحرف عن جادتهم كن فى أواخر الركب ونم إذا نمت على الطريق، فالأمير يراعى الساقة[2].

* قيل للحسن: سبقنا القوم على خيل دهم[3] ونحن على حمر معقرة[4]، فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم.

*****

[٢٢] (فائدة)

المحب الصادق من وجد أنسه بالله بين الناس ووجده فى الوحدة

* من فقد أنسه بين الناس ووجده فى الوحدة فهو صادق ضعيف. ومن وجده بين الناس وفقده فى الخلوة فهو معلول. ومن فقده بين الناس وفى الخلوة فهو ميت مطرود. ومن وجده فى الخلوة وفى الناس فهو المحب الصادق القوى فى حاله. ومن كان فتحه فى الخلوة لم يكن مزيده إلا منها. ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم. ومن كان فتحه فى وقوفه مع مراد الله حيث أقامه، وفى أى شيء استعمله كان مزيده فى خلوته ومع الناس. فأشرف الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، فكن مع

---

(١) يخلقهما: يبليهما.

(٢) الساقة: فى مختار الصحاح: ساقة الجيش: مؤخره.

(٣) خيل دهم: أى سود.

(٤) معقرة: أى مجرحة.

مراده منك ولا تكن مع مرادك منه.

* مصابيح القلوب الطاهرة فى أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ (١).

* وحد قُسٌّ (٢) وما رأى الرسول، وكفر ابن أُبىّ (٣) وقد صلى معه فى المسجد.

* مع الصب رى ولا ماء، وكم من عطشان فى اللجة.

* سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية فسيق تابوته إلى بيتها، فجاء طفل منفرد عن أم، إلى امرأة خالية عن ولد. فلله كم فى هذه القصة من عبرة. كم ذبح فرعون فى طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول: لا نربيه إلا فى حجرك.

كان ذو البجادين يتيماً فى الصغر، فكفله عمه، فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول ﷺ، فهم بالنهوض، فإذا بقية المرض مانعة فقعد ينتظر العم، فلما تكاملت صحته، نفذ الصبر فناداه ضمير الوجد:

إلى كم حبسها تشكو المضيقا   أثرها، ربما وجدت طريقا

فقال: يا عم طال انتظارى لإسلامك وما أرى منك نشاطاً. فقال: والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. فصاح لسان الشوق: نظرة من محمد ﷺ أحب إلى من الدنيا وما فيها.

ولو قيل للمجنون: ليلى ووصلها   تريد أم الدنيا وما فى طواياها
لقال: غبــار من تــراب نعــالها   ألذ إلى نفسى وأشفى لبلواهـا

فلما تجرد للسير إلى رسول الله ﷺ جرده عمه من الثياب، فناولته الأم بجاداً، فقطعه لسفر الوصل نصفين، اتزر بأحدهما، وارتدى الآخر، فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون فى ساقة الأحباب، والمحب لا يرى طول الطريق، لأن المقصود بعينه:

---

(١) سورة النور الآية: ٣٥.

(٢) هو قس بن ساعدة بن عمرو الآيادى: أحد حكماء العرب ومن خطبائهم فى الجاهلية، سئل عنه الرسول ﷺ فقال: «يحشر أمة وحدة» وكان يضرب به المثل فى الفصاحة والخطابة.

(٣) هو عبد الله بن أُبَىّ رأس النفاق، كان يظهر الإسلام ويضمر الكفر.

ألا بلغ الله الحمى من يريده   وبلغ أكناف الحمى من يريدها

فلما قضى نحبه نزل الرسول الله ﷺ يمهد له لحده وجعل يقول: «اللهم إنى أمسيت عنه راضياً فارض عنه». فصاح ابن مسعود: يا ليتنى كنت صاحب القبر[١].

* فيا مخنث العزم أقل ما فى الرقعة البيذق، فلما نهض تفرزن.

* رأى بعض الحكماء برذوناً[٢] يسقى عليه، فقال: لو هملج[٣] هذا، لركب.

* أقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها سد القواطع.

* القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خضتها انقلبتْ أعواناً لك توصلك إلى المقصود.

[٢٣] مثل الدنيا

* الدنيا كامرأة بغى[٤] لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها،[٥] فلا ترضى إلا بالدياثة.

ميـزت بين جمالهـا وفعالهـا   فإذا الملاحة بالقباحة لا تفى

حلفت لنا أن لا تخون عهودنا   فكأنها حلفت لنا أن لا تفى

السير فى طلبها سير فى أرض مسبعة[٦]، والسباحة فيها سباحة فى غدير[٧] التمساح. المفروح به منها هو عين المحزون عليه. آلامها متولدة من لذاتها، وأحزانها من أفراحها.

مآرب كانت فى الشباب لأهلها   عذاباً، فصارت فى المشيب عذاباً

* طائر الطبع يرى الحبة، وعين العقل ترى الشرك، غير أن عين الهوى عمياء.

---

(١) أخرجه ابن إسحاق ٤/ ١٧١ عن ابن مسعود. وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة رقم (٤٧٩٥) رواه البغوى بطوله ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا.

(٢) برذونًا: أى فرسا غير عربى، وهو الفرس الهجين.

(٣) لو هملج هذا: أى لو انقاد.

(٤) بغى: أى زانية.

(٥) كذا فى الأصل ولعلها: غيها.

(٦) مسبعة: أى كثيرة السباع من الحيوانات المفترسة.

(٧) الغدير: القطعة من الماء يغادرها السيل، وغدير التمساح أى الماء الذى يسبح فيه التماسيح.

وعين الرضا عن كل عيب كليلة　　كما أن عين السخط تبدى المساويا

* تزخرفت الشهوات لأعين الطباع، فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب، ووقع تابعوها فى بيداء الحسرات، فـ ﴿**أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون**﴾[1]، وهؤلاء يقال لهم: ﴿**كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون**﴾[2].

لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها، أماتوا فيها الهوى طلباً لحياة الأبد، ولما استيقظوا من نوم الغفلة، استرجعوا بالجد ما انتهبه العدو منهم فى زمن البطالة، فلما طالت عليهم الطريق، تلمحوا المقصد، فقرب عليهم البعيد، وكلما أمرت لهم الحياة، حلى لهم تذكر: ﴿**هذا يومكم الذى كنتم توعدون**﴾[3].

وركب سروا، والليل ملق رواقه[4]　　على كل مغبر المطالع قاتم
حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها　　فصار سراهم فى ظهور العزائم
تريهم نجوم الليل ما تبتغونه　　على عاتق الشعرى، وهام النعائم
إذا اطردت فى معرك الجد قصفوا　　رماح العطايا فى صدور المكارم

فصل

* من أعجب الأشياء أن تعرفه، ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه، ثم تتأخر عن الإجابة. وأن تعرف قدر الربح فى معاملته، ثم تعامل غيره. وأن تعرف قدر غضبه، ثم تتعرض له. وأن تذوق ألم الوحشة فى معصيته، ثم لا تطلب الأنس بطاعته. وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض فى غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره، ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه، والإنابة إليه.

* وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب.

[٢٤] فـــائدة

* ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين: **إحداهما**: سوء ظنه بربه، وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيراً منه حلالاً، والثانية: أن يكون عالماً بذلك، وأن من

(١) سورة البقرة الآية: ٥.
(٢) سورة المرسلات الآية: ٤٦.
(٣) سورة الأنبياء الآية: ١٠٣.
(٤) ملق: الملَق: الود واللطف، والرواق: المقدمة والجانب.

ترك لله شيئاً أعاضه[1] خيراً منه، ولكن تغلب شهوته صبره، وهواه عقله. فالأول من ضعف علمه، والثاني من ضعف عقله وبصيرته.

قال يحيى بن معاذ[2]: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده.

قلت: إذا اجتمع عليه قلبه، وصدقت ضرورته وفاقته، وقوى رجاؤه، فلا يكاد يرد دعاؤه

(فصل)

* لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها، وخداع الأمل لأربابه، وتملك الشيطان قياد النفوس، ورأوا الدولة للنفس الأمارة، لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء، كما يأوى العبد المذعور إلى حرم سيده.

* شهوات الدنيا كـ «لعب الخيال»، ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر.

* لاح لهم المشتهى، فلما مدوا أيدى التناول بان لأبصار البصائر خيط الفخ، فطاروا بأجنحة الحذر، وصوبوا إلى الرحيل الثاني: **﴿يا ليت قومي يعلمون﴾**[3] تلمح القوم الجود، ففهموا المقصود، فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل وشمروا للسير فى سواء السبيل، فالناس مشتغلون بالفضلات، وهم فى قطع الفلوات[4]، وعصافير الهوى فى وثاق الشبكة ينتظرون الذبح.

* وقع ثعلبان فى شبكة، فقال أحدهما للآخر: أين الملتقى بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في الدباغة.

* تالله ما كانت الأيام إلا مناماً، فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر.

* ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقى منها أمانى، والوقت ضائع بينهما.

* كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه،

---

(١) أعاضه: أى أعطاه خيراً منه.

(٢) هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازى، أبو زكريا الواعظ، المتوفى سنة (٢٥٨).

(٣) سورة يس الآية: ٢٦.

(٤) الفلوات: جمع فلاة، الصحراء الواسعة التى لا ماء فيها.

وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه. فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة.

* لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد فى فطرهم، وظلمة فى قلوبهم، وكدر فى أفهامهم، ومحق فى عقولهم. وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم، حتى ربى فيها الصغير، وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكراً. فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور، وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأضدادها، وكان أهلها هم المشار إليهم فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت، وراياتها قد نصبت، وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها، وقلل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس.

اقشعرت الأرض، وأظلمت السماء، وظهر الفساد فى البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات، وقلت الخيرات، وهزلت الوحوش، وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه. فاعزلوا عن طريق هذا السيل بتوبة نصوح مادامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح. وكأنكم بالباب وقد أغلق، وبالرهن وقد غلق[1] وبالجناح وقد علق

---

(١) قوله: وبالرهن وقد أغلق: يقال: غلق الرهن يغلق غلوقًا إذا بقى فى يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، ومعنى لا يغلق الرهن: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية فنهى عنه الرسول ﷺ بقوله: «لا يغلق الرهن»، والحديث أخرجه ابن ماجه فى الرهون ٢/ ٨١٦ (٢٤٤١) وإسناده ضعيف، ومالك فى الأقضية رقم الحديث ١٣.

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾[1].

* اشتر نفسك اليوم، فإن السوق قائمة، والثمن موجود، والبضائع رخيصة، وسيأتى على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير: ﴿.. ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ [التغابن: ٩] ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ﴾ [الفرقان: ٢٧].

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ... وأبصرت يوم الحشر من قد تزودا

ندمـت على أن لا تكون كمثله ... وأنك لم ترصـد كما كان أرصدا

* العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملاً يثقله ولا ينفعه.

* إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها، وتهاونت بأوراده التى هى قوته وحياته، كنت كالمسافر الذى يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به.

ومشتت العزمـات ينفق عمره ... حيـران لا ظفـر ولا إخفـاق

هل السائق العجلان يملك أمره ... فما كل سير اليعملات[2] وخيد[3]

رويداً بأخفـاف المطـى فإنما ... تـداس جباه تحتهـا وخـدود

* من تلمح حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر.

* الغاية أول فى التقدير، آخر فى الوجود، مبدأ فى نظر العقل، منتهى فى منازل الوصول.

* ألفت عجز العادة، فلو علت بك همتك ربا المعالى لاحت لك أنوار العزائم.

* إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور.

نزول همة الكساح[4] دلاه فى جب العذرة[5].

---

(١) سورة الشعراء الآية: ٢٢٧. (٢) اليعملات: جمع يعملة: وهى الناقة التى تعمل كثيرًا.
(٣) وخيد: يقال: خد البعير إذا أسرع فى المشى. (٤) الكساح: داء يصيب الإبل.
(٥) العذرة: فناء البيت، ويطلق كذلك على الغائط.

* بينك وبين الفائزين جبل الهرم، نزلوا بين يديه ونزلت خلفه، فاطْوِ فضلَ منزل، تلحق بالقوم.

* الدنيا مضمار[1] سباق، وقد انعقد الغبار وخفى السابق، والناس فى المضمار بين فارس وراجل[2] وأصحاب حمر معقرة.

سوف ترى إذا انجلى الغبار[3] أفرس تحتك أم حمار

* فى الطبع شره، والحمية أوفق.

* لص الحرص لا يمشى إلا فى ظلام الهوى.

* حبة المشتهى تحت فخ التلف، فتفكر الذبح وقد هان الصبر.

* قوة الطمع فى بلوغ الأمل توجب الاجتهاد فى الطلب، وشدة الحذر من فوت المأمول.

* البخيل فقير لا يؤجر على فقره.

* الصبر على عطش الضر، ولا الشرب من شِرْعةِ مَنٍّ.

* تجوع الحرة، ولا تأكل بثدييها[4].

* لا تسأل سوى مولاك، فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه.

* غرس الخلوة يثمر الأنس.

* استوحش مما لا يدوم معك، واستأنس بمن لا يفارقك.

* عزلة الجاهل فساد، وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها[5].

---

(١) مضمار سباق: أى حلبة سباق. (٢) راجل: أى ماشى أو غير راكب.

(٣) انجلى الغبار: أى وضح وانكشف.

(٤) هو من كلام أكثم بن صيفى، ومعناه: أنها لا تكون ظئرًا لقوم على جُعل تأخذه منهم وذكر بعض أهل العلم أن المثل للحارث بن سليل الأسدى قاله لامرأته ريا بنت علقمة، انظر معجم الأمثال ١/ ٨١.

(٥) حذاؤها: بكسر المهملة ثم ذال معجمة. وسقاؤها: بكسر أوله.
وفى النهاية قال: فى حديث ضالة الإبل: «معها حذاؤها وسقاؤها»
الحذاء بالمد: النعل، أراد أنها تقوى على المشى وقطع الأرض، وعلى قصد المياه وورودها ورعى الشجر، والامتناع عن السباع المفترسة، شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء فى سفره. أ.هـ وكذلك العالم إذا كان فى عزلته فإنه يستعد لها بالعدة والمؤن.

* إذا اجتمع العقل واليقين فى بيت العزلة، واستحضر الفكر وجرت بينهم مناجاة:

أتـاك حديث لا يمـل سماعه شهـى إلينـا نثـره ونظامـه

إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه

* إذا خرجت من عدوك لفظة سفهٍ، فلا تلحقها بمثلها تلقّحها، ونسل الخصام نسل مذموم.

* حميتك لنفسك أثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها.

*إذا اقتدحت[1] نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح.

* أوثق غضبك بسلسلة الحلم، فإنه كلب إن أفلت أتلف.

* من سبقت له سابقة السعادة، دل على الدليل قبل الطلب.

* إذا أراد القدر شخصاً بذر فى أرض قلبه بذر التوفيق، ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة، ثم أقام عليه بأطوار المراقبة، واستخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقه.

* إذا طلع نجم الهمة فى ظلام ليل البطالة، وردفه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور ربها.

* إذا جن الليل تغالب النوم والسهر، فالخوف والشوق فى مقدم عسكر اليقظة، والكسل والتواني فى كتيبة الغفلة، فإذا حمل العزم حمل على الميمنة فانهزمت جنود التفريط، فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان وبردت الغنيمة لأهلها.

* سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة، النجائب[2] فى الأول، وحاملات الزاد فى الأخير.

* لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو

---

(١) اقدحت: أى أوقدت.

(٢) النجائب: هى أفضل الإبل وأخيرها.

رددت، فإن فتح الباب للمقبولين دونك فاهجم هجوم الكذابين وادخل دخول الطفيلية وابسط كف ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾[1].

* يا مستفتحاً باب المعاش بغير إقليد[2] التقوى، كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق.

* لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد.

* المعاصى سد فى باب الكسب، و«إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»[3].

تالله ما جئتكم زائراً إلا وجدت الأرض تطوى لى

ولا انثنى عزمى عن بابكم إلا عثرت بأذيالى[4]

* الأرواح فى الأشباح كالأطيار فى الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق.

* من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأى شغل يشغله.

* كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الوليد يتبع الأم.

* الدنيا لا تساوى نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟.

* الدنيا جيفة، والأسد لا يقع على الجيف.

* الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار[5] إنما تطلب فى الأوطان. الاجتماع بالإخوان قسمان:

أحدهما: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت.

ثانيهما: الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصى بالحق

---

(١) سورة يوسف الآية: ٨٨.

(٢) إقليد التقوى: أى مفتاحها.

(٣) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه ٢/ ١٣٣٤ رقم ٤٠٢٢ وإسناده حسن كما فى الزوائد وأحمد ٥/ ٢٧٧، ٢٨٠ كلاهما عن ثوبان.

(٤) الذيل: واحد أذيال القميص وذيوله.

(٥) الأوطار: جمع وطر وهو الحاجة.

والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات:

الأولى: تزين بعضهم لبعض.

الثانية: الكلام والخلطة أكثر من الحاجة.

الثالثة: أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود.

وبالجملة، فالاجتماع والخلطة لقاح إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته، وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان، وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين، والطيبين للطيبات [1] وعكس ذلك.

[٢٥](قاعدة)

الأسباب المشهودة والأسباب الغائبة

ليس فى الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير، بل لا يؤثر سبب البتة إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره. هذا فى الأسباب المشهودة بالعيان، وفى الأسباب الغائبة والأسباب المعنوية كتأثير الشمس فى الحيوان والنبات فإنه موقوف على أسباب أخر، من وجود محل قابل، وأسباب أخر تنضم إلى ذلك السبب. وكذلك حصول الولد موقوف على عدة أسباب غير وطء الفحل، وكذلك جميع الأسباب مع مسبباتها، فكل ما يخاف ويرجى من المخلوقات فأعلى غاياته أن يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير، ولا يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره على غيره إلا الله الواحد القهار، فلا ينبغى أن يرجى ولا يخاف غيره. وهذا برهان قطعى على أن تعلق الرجاء والخوف بغيره باطل، فإنه لو فرض أن ذلك سبب مستقل وحده بالتأثير لكانت سببيته من غيره لا منه، فليس له من نفسه قوة يفعل بها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله فهو الذى بيده الحول كله والقوة كلها، فالحول والقوة التى يرجى لأجلهما المخلوق ويخاف إنما هما لله وبيده فى الحقيقة. فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة، بل خوف المخلوق ورجاؤه

---

(١) قال تعالى: ﴿الخبيثاتُ للخبيثينَ والخبيثونَ للخبيثات والطيباتُ للطيبين والطيبونَ للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرةٌ ورزقٌ كريم﴾ سورة النور الآية: ٢٦.

أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه، فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان، وهذا حال الخلق أجمعه، وإن ذهب عن أكثرهم علماً وحالاً، فما شاء الله كان ولابد وما لم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة.

[٢٦] التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه

التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه: فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها: **﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾**[(١)]. وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس، فنجاه الله من تلك الظلمات[(٢)]. وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون فى الدنيا وما أعد لهم فى الآخرة. ولما فزع إليه فرعون، عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق، لم ينفعه[(٣)]؛ لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله فى عباده. فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد[(٤)] ودعوة ذى النون[(٥)] التى ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه

---

(١) سورة العنكبوت الآية: ٦٥.

(٢) قال تعالى: **﴿وذا النون إذا ذهبَ مُغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنتُ من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين﴾** [سورة الأنبياء الآية ٨٧، ٨٨].

(٣) قال تعالى: **﴿ وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيًا وعدواً حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.... إلى قوله: ﴿فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية﴾** [سورة يونس الآيات ٩٠ ـ٩٢].

(٤) دعاء الكرب أخرجه البخارى فى الدعوات ١١/١٤٩ رقم ٦٣٤٥ عن ابن عباس قال: كان النبى ﷺ يدعو عند الكرب يقول: **«لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم»**.

ومسلم فى الدعاء برقم ٢٧٣٠. والترمذى فى الدعوات برقم ٣٤٣١. وأحمد: ١/ ٢٢٨، ٢٥٤.

(٥) هو سيدنا يونس عليه السلام، والدعاء المقصود هو قوله تعالى: **﴿لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين﴾**.

وقد صح فى الحديث عن سعد بن أبى وقاص قال: شهدت رسول الله ﷺ يقول: **«إنى لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخى يونس عليه السلام فنادى فى الظلمات: ﴿أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين﴾**.

أخرجه الترمذى فى السنن ٥/ ٤٩٥ رقم ٣٥٠٥، والنسائى عمل اليوم والليلة صـ٢٠٤.

وأحمد فى المسند: ١/ ١٧٠. وابن السنى فى عمل اليوم والليلة صـ١٢٤ رقم ٣٤٣.

والحاكم فى المستدرك ٢/ ٣٨٣ وصححه ووافقه الذهبى، وقال الألبانى وهو كما قالا.

بالتوحيد. فلا يلقى فى الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجى منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها. وبالله التوفيق.

[٢٧](فائدة)

اللذة تابعة للمحبة

اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة فى المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به، فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل، فإذا رجع كمال النعيم فى الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب، فمن كان يؤمن بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف، كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة فى بحر، فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد؟! وكمال العبد بحسب هاتين القوتين: العلم والحب، وأفضل العلم العلم بالله، وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما. والله المستعان.

[٢٨](قاعدة)

حبسان منجيان

طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين. حبس قلبه فى طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره. وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما يزيد فى إيمانه ومعرفته. وحبس جوارحه عن المعاصى والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات، فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا، فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس. وبالله التوفيق.

*****

وَدَّعَ ابنُ عَوْنٍ [1] رجلاً فقال: عليك بتقوى الله، فإن المتقى ليست عليه وحشة.

وقال زيد بن أسلم: [2] كان يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا.

وقال الثوري[3] لابن أبي ذئب[4]: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئاً.

وقال سليمان بن داود: أوتينا مما أوتى الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئاً أفضل من تقوى الله فى السر والعلانية، والعدل فى الغضب والرضا، والقصد فى الفقر والغنى.

وفى «الزهد» للإمام أحمد أثر إلهى: **«ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دونى إلا قطعت أسباب السموات والأرض دونه، فإن سألنى لم أعطه، وإن دعانى لم أجبه، وإن استغفرنى لم أغفر له. وما من مخلوق اعتصم بى دون خلقى إلا ضمنت السموات والأرض رزقه، فإن سألنى أعطيته، وإن دعانى أجبته، وإن استغفرنى غفرت له»**[5].

*****

[٢٩](فائدة جليلة)

* جمع النبى ﷺ بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته.

---

(١) ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرْطَبان، أبو عون البصرى كان ثقة ثبتاً فاضلاً من أقران أيوب فى العلم والعمل والسن، مات سنة خمسين ومائة على الصحيح. انظر تقريب التهذيب صـ٣١٧ .

(٢) زيد بن أسلم: هو العدوى، مولى عمر، أبو عبد الله وأبو أسامة، المدنى ثقة عالم وكان يرسل مات سنة ست وثلاثين. تقريب التهذيب صـ٢٢٢ .

(٣) الثورى: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى، أبو عبد الله الكوفى ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس، مات سنة إحدى وستين ومائة. التقريب صـ ٢٤٤ .

(٤) ابن أبى ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشى العامرى، أبو الحارث المدنى، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين ومائة وقيل سنة تسع. التقريب صـ٤٩٣ .

(٥) ذكره السيوطى فى مسانيد الجامع الكبير ٢/ ١٢٣ .

[٣٠](فائدة جليلة)

مواعظ وحكم:

بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين: خطوة عن نفسه، وخطوة عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إليه. صاح بالصحابة واعظ: ﴿**اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ**﴾[١]، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون ﴿**فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا**﴾[٢].

تزينت الدنيا لعلى رضى الله عنه فقال: «أنت طالق ثلاثاً لا رجعة لى فيك». وكانت تكفيه واحدة للسنة، لكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة. ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل، كيف وهو أحد رواة حديث: «**لعن الله المحلل**»[٣]. ما فى هذه الدار موضع خلوة فاتخذه فى نفسك. لابد أن تجذبك الجواذب فاعرفها وكن منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها.

نور الحق أضوأ من نور الشمس، فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه.

الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام ﴿ **وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ**﴾[٤].

*****

---

(١) سورة الأنبياء الآية: ١. (٢) سورة الرعد الآية: ١٧.

(٣) حديث: «لعن الله المحلل» أخرجه عن الإمام على بن أبى طالب:
أحمد فى المسند: ١/ ٨٧، ١٠٧، ١٢١، ١٣٣، ١٥٠، ١٥٨. والنسائى فى الزينة ٨/ ١٤٧، وأبو يعلى فى المسند: ١/ ٣٢٣ (٤٠٢)، ويشهد لحديث على ما روى عن ابن مسعود بإسناد صحيح: أخرجه الترمذى فى النكاح برقم (١١٢٠) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائى فى الطلاق ٦/ ١٤٩. والدارمى فى النكاح ٢/ ١٥٨. وأحمد فى المسند ١/ ٤٥٠، ٤٥١. والبيهقى فى السنن الكبرى فى النكاح ٧/ ٢٠٨. والبغوى فى شرح السنة ٩/ ١٠٠. كما يشهد له حديث أبى هريرة عند أحمد فى المسند: ٢/ ٣٢٣. وحديث ابن عباس عند ابن ماجه فى النكاح رقم ١٩٣٤. وحديث جابر عند الترمذى فى النكاح رقم ١١١٩.

(٤) سورة السجدة الآية: ٢٤.

[٣١](قاعدة)

تأثير شهادة أن لا إله إلا الله عند الموت فى تكفير السيئات

لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم فى تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة، وانقادت بعد إبائها واستعصائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستخذت بين يدى ربها فاطرها[١] ومولاها الحق أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه، فزالت منها تلك المنازعات التى كانت مشغولة بها، واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه، فوجه العبد وجهه بكليته إليه، وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه. فاستسلم وحده ظاهراً وباطناً، واستوى سره وعلانيته فقال: «لا إله إلا الله» مخلصاً من قلبه. وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه. قد خرجت الدنيا كلها من قلبه، وشارف القدوم على ربه، وخمدت نيران شهوته، وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت نصب عينيه، وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه، وأدخلته على ربه، لأنه لقى ربه بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها، فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه فى أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها، وفر إلى الله من الناس، وأنس به دون ما سواه، لكنه شهد بها بقلب مشحون[٢] بالشهوات وحب الحياة وأسبابها، ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله. فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمى. والله المستعان.

ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله ونفسه بيده، **«وقلبه بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء»**[٣]. وحياته بيده، وموته بيده، وسعادته بيده، وشقاوته بيده، وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته. فلا يتحرك إلا بإذنه، ولا

---

(١) فاطرها: أى بادئها ومبدعها. (٢) مشحون: أى مملوء.

(٣) جزء من حديث صحيح أخرجه مسلم فى القدر برقم ٢٦٥٤ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ونصه: **«إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء»**.

يفعل إلا بمشيئته.

إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة، وتفريط وذنب وخطيئة. وإن وكله إلى غيره، وكله إلى من لا يملك له ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيراً له. فهو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس فى كل ذرة من ذراته باطناً وظاهراً: فاقته تامة إليه. ومع ذلك فهو مختلف عنه معرض عنه، يتبغض إليه بمعصيته، مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، قد صار لذكره نسياً، واتخذه وراءه ظهرياً، هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه.

فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان. فما دام الأجل باقياً، كان الرزق آتياً وإذا سد عليك بحكمته طريقاً من طرقه، فتح لك برحمته طريقاً أنفع لك منه. فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه، وهو الدم، من طريق واحدة وهو السرة[1]، فلما خرج من بطن الأم، وانقطعت تلك الطريق، فتح له طريقين اثنين[2] وأجرى له فيهما رزقاً أطيب وألذ من الأول، لبنا خالطاً سائغاً. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح طرقاً أربعة أكمل منها: طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة. لكنه سبحانه فتح له ـ إن كان سعيداً ـ طرقاً ثمانية، وهى أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.

فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئاً من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. وليس ذلك لغير المؤمن. فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس، ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس.

والعبد لجهله بمصالح نفسه، وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه، لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ادخر له. بل هو مولع[3] بحب العاجل وإن كان دنيئاً، وبقلة الرغبة فى الآجل وإن كان علياً. ولو أنصف العبد ربه، وأنى له

(١) يقصد الحبل السرى الذى يغذى الجنين فى رحم الأم.
(٢) يريد ثدى الأم.
(٣) مُولَع: بفتح اللام أى مغرًى.

بذلك، لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعميها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك، فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. فـ **﴿جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً﴾**[1]، و **﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُوراً﴾**[2]. والله المستعان.

* من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه.

أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص، وعن نفسك بشهود المنة، فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق.

* دخل الناس النار من ثلاث أبواب:

باب شبهة أورثت شكاً فى دين الله. وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته. وباب غضب أورث العدوان على خلقه.

* أصول الخطايا كلها ثلاثة: **الكبر**: وهو الذى أصار إبليس إلى ما أصاره. **والحرص**: وهو الذى أخرج آدم من الجنة. **والحسد**: وهو الذى جرّأ أحد ابنى آدم على أخيه.

فمن وقى شر هذه الثلاثة فقد وقى الشر. فالكفر من الكبر، والمعاصى من الحرص، والبغى والظلم من الحسد.

* جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم، ظاهرة وباطنة، آله لشىء إذا استعمل فيه فهو كماله. فالعين آلة للنظر. والأذن آلة للسماع. والأنف آلة للشم. واللسان للنطق. والفرج للنكاح. واليد للبطش. والرِّجل للمشى. والقلب للتوحيد والمعرفة. والروح للمحبة. والعقل آله للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية وإيثار ما ينبغى إيثاره وإهمال ما ينبغى إهماله.

* أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس.

---

(١) سورة الفرقان الآية: ٦٢.

(٢) سورة الإسراء الآية: ٩٩.

* فى السنن من حديث أبى سعيد يرفعه «**إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا**»(1).

قوله: «**تكفر اللسان**»، قيل: معناه تخضع له، وفى الحديث: إن الصحابة لما دخلوا على النجاشى لم يكفروا له(2)، أى لم يسجدوا ولم يخضعوا. ولذلك قال له عمرو بن العاص: أيها الملك: إنهم لا يكفرون لك.

وإنما خضعت للسان لأنه بريد القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الأعضاء. وقولها: «**إنما نحن بك**»، أى نجاتنا بك وهلاكنا بك، ولهذا قالت: «**فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت أعوججنا**».

*****

[32] فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب

* جمع النبي ﷺ فى قوله: «**فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب**»(3) بين مصالح الدنيا والآخرة، ونعيمها ولذاتها إنما ينال بتقوى الله. وراحة القلب والبدن، وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناد والكدّ والشقاء فى طلب الدنيا، إنما يُنال بالإجمال فى الطلب، فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل فى الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها، فالله المستعان.

قد نادت الدنيا على نفسها — لو كان فى ذا الخلق من يسمع

كـم واثق بالعيش أهلكتـه — وجـامـع فـرقت مـا يجمـع

(1) حديث حسن: أخرجه الترمذى فى الزهد 4/ 523 رقم 2407 مرفوعًا وموقوفًا. وقال: الموقوف أصح. وأحمد فى المسند: 3/ 96. وابن المبارك فى الزهد: 1/ 358 وابن السنى فى عمل اليوم والليلة صـ6 أول حديث فى الكتاب. وأبو نعيم فى الحلية 4/ 309. والبيهقى فى الشعب برقم 4945. وحسنة الألبانى فى صحيح الجامع برقم (348). وصححه السيوطى فى الجامع الصغير 1/ 34 (454).

(2) حديث دخول الصحابة على النجاشى اخرجه أحمد فى المسند 1/ 202، 5/ 290، 292 عن أم سلمة بإسناد صحيح وابن هشام فى السيرة 1/ 356.

(3) أخرجه ابن ماجه فى الكفارات 2/ 725 (2144) من حديث جابر وفى الزوائد: إسناده ضعيف لأنه فيه الوليد بن مسلم وابن جريج. وكل منهما كان يدلس. وكذلك أبو الزبير وقد عنعنوه. لكن لم ينفرد به المصنف من حديث أبى الزبير عن جابر. فقد رواه ابن حبان فى صحيحه بإسنادين عن جابر برقم (1084)، (1085) وذكره السيوطى فى الجامع الصغير 1/ 180 (3012) وعزاه لابن ماجه عن جابر وسكت عنه. «**وأجملوا فى الطلب**» أجمل فى الطلب، إذا اعتدل ولم يفرط.

(فائدة)

جمع النبى ﷺ فى تعوذه بين المأثم والمغرم[1]، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة، والمغرم يوجب خسارة الدنيا.

*****

[٣٣] (فائدة)

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ...﴾

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾[٢] علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداً، وأفرض الجهاد جهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا فمن جاهد هذه الأربعة فى الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد.

قال الجنيد[٣]: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص، ولا يتمكن من جهاد عدوه فى الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطناً، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه.

*****

[٣٤] العداوة بين الخير والشر

ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب. وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء، وأمد كل حزب بجنود وأعوان، فلا تزال الحرب سجالاً[٤] ودولاً بين

---

(١) جزء من حديث صحيح أخرجه: البخارى فى الأذان ٢/ ٣٦٩ ـ ٣٧٠ (٨٣٢)، ومسلم فى المساجد ١/ ٤١٢ (١٢٩)، وأبو داود فى الصلاة ١/ ٢٣١ (٨٨٠)، والترمذى فى الدعوات ٥/ ٤٩٠ (٣٤٩٥)، وقال: حسن صحيح. والنسائى فى السهو ٣/ ٥٦، ٥٧. وابن ماجه فى الدعاء ٢/ ١٢٦٢ (٣٨٣٨)، وأحمد فى المسند: ـ ٦/ ٥٧، ٨٩، ٢٠٧، ٢٤٤ جميعًا عن عائشة أم المؤمنين، والمأثم والمغرم: معناه من الإثم والغرم، وهو الدين. أى من الأمر الذى يوجب الإثم.

(٢) سورة العنكبوت: الآية: ٦٩.

(٣) هو الإمام الجنيد محمد بن الجنيد البغدادى، أول من تكلم فى علم التوحيد فى بغداد، مات سنة (٢٩٧هـ).

(٤) سجالاً: يقال: الحرب بينهم سجال لكتاب أى سجل منها على هؤلاء وآخر على هؤلاء.

الفريقين، إلى أن يستولى أحدهما على الآخر، ويكون الآخر مقهوراً معه. فإذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك فهناك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم.

وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان فهنالك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك. فما ظنك بملك استولى عليه عدوه فأنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصيرها له، ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره، ولا يستغيث بمن يغيثه، ولا يستنجد بمن ينجده. وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر، وغالب لا يغلب، وعزيز لا يذل، فأرسل إليه: إن استنصرتنى نصرتك، وإن استغثت بى أغثتك، وإن التجأت إلىّ أخذت بثأرك، وإن هربت إلى وأويت إلىّ سلطتك على عدوك، وجعلته تحت أسرك.

فإن قال هذا الملك المأسور: قد شد عدوى وثاقى وأحكم رباطى، واستوثق منى بالقيود، ومنعنى من النهوض إليك، والفرار إليك، والمسير إلى بابك، فإن أرسلت جنداً من عندك يحل وثاقى، ويفك قيودى، ويخرجنى من حبسه، أمكننى أن أوافى بابك، وإلا لم يمكننى مفارقة محبسى، ولا كسر قيودى.

فإن قال ذلك احتجاجاً على ذلك السلطان، ودفعاً لرسالته، ورضا بما هو فيه عند عدوه، خلاه السلطان الأعظم وحاله وولاه ما تولى. وإن قال ذلك افتقاراً إليه، وإظهاراً لعجزه وذله، وأنه أضعف وأعجز من أن يسير إليه نفسه، ويخرج من حبس عدوه، ويتخلص منه بحوله وقوته، وأن من تمام نعمة ذلك عليه، كما أرسل إليه هذه الرسالة، أن يمده من جنده ومماليكه بمن يعينه على الخلاص، ويكسر باب محبسه، ويفك قيوده.

فإن فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليه، وإن تخلى عنه، فلم يظلمه، ولا منعه حقاً هو له، وأن رحمته وحكمته اقتضى منعه وتخليته فى محبسه، ولاسيما إذا علم أن الحبس حبسه، وأن هذا العدو الذى حبسه مملوك من مماليكه، وعبد من عبيده، ناصيته بيده لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته، فهو غير ملتفت إليه، ولا خائف منه، ولا معتقد أن له شيئاً من الأمر، ولا بيده نفع ولا ضر، بل هو ناظر إلى

مالكه، ومتولى أمره ومن ناصيته بيده، وقد أفرده بالخوف والرجاء، والتضرع إليه والالتجاء، والرغبة والرهبة، فهناك تأتيه جيوش النصر والظفر.

أعلى الهمم فى طلب العلم، طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وأخس[1] همم طلاب العلم، قصر همته على تتبع شواذ المسائل، وما لم ينزل، ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف، وتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال. وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه.

وأعلى الهمم فى باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الدينى الأمرى. وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه، فالأول يريد الله ويريد مراده، والثاني: يريد من الله وهو فارغ عن إرادته.

علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس: هلموا، قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبين له، فهم فى الصورة أدلاء وفى الحقيقة قطاع الطرق. إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك يزدلف[2] إليك، أى أنواعه تبدأ به، وإذا كان حظك ما تنال منه، فالفضل موقوف عنك لأنه بيده تابع له، فعل من أفعاله، فإذا حصل لك، حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع، وإذا كان الفضل مقصودك، لم يحصل الله بطريق الضمن والتبع، فإن كنت قد عرفته، وأنست به، ثم سقطت إلى طلب الفضل، حرمك إياه عقوبة لك ففاتك الله وفاتك الفضل.

*****

---

(١) أخس: يقال: خس يخس بالفتح خسة، وخساسة واستخسه عدة خسيسًا. والخسيس: الدنىء.

(٢) يزدلف: أى يتقرب ويتقدم .

[٣٥] صبر الرسول ﷺ وانتصاره

لما خرج رسول الله ﷺ من حصر العدو دخل فى حصر النصر، فعبثت أيدى سراياه بالنصر فى الأطراف، فطار ذكره فى الآفاق، فصار الخلق معه ثلاثة أقسام:

مؤمن به، ومسالم له، وخائف منه. ألقى الصبر فى مزرعة: **﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾**[١]، فإذا أغصان النبات تهتز بخزامى[٢]: **﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾**[٣].

فدخل مكة دخولاً ما دخله أحد قبله ولا بعده، حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق[٤].

والصحابة على مراتبهم، والملائكة فوق رؤوسهم، وجبريل يتردد بينه وبين ربه، وقد أباح له حرمه الذى لم يحله لأحد سواه، فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم: **﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾**[٥] فأخرجوه ثانى اثنين. دخل وذقنه تمس قربوس سرجه[٦] خضوعاً وذلاً لمن ألبسه ثوب هذا العز الذى رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها ومدت إليه الملوك أعناقها. فدخل مكة مؤيداً منصوراً.

وعلا كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يجر فى الرمضاء[٧] على جمر الفتنة، فنشر بزاً[٨] طوى عن القوم من يوم قوله: «أحد أحد». ورفع صوته بالأذان، فأجابته القبائل من كل ناحية، فأقبلوا يؤمون الصوت، فدخلوا فى دين الله أفواجاً وكانوا قبل ذلك يأتون آحاداً.

فلما جلس الرسول ﷺ على منبر العز، وما نزل عنه قط، مدت الملوك أعناقها بالخضوع إليه. فمنهم من سلم إليه مفاتيح البلاد، ومنهم من سأله الموادعة والصلح، ومنهم من أقر بالجزية والصغار، ومنهم من أخذ فى الجمع والتأهب

---

(١) سورة الأحقاف الآية: ٣٥.
(٢) الخزامى: نوع من أنواع النبات زهره طيب.
(٣) سورة البقرة الآية: ١٩٤.
(٤) الحدق: عدقة العين: سواد العين. جمع حدقة.
(٥) سورة الأنفال الآية: ٣٠.
(٦) قربوس سرجه: أى أعلى سرجه.
(٧) الرمضاء: بوزن حمراء، وقد رمض يومنا أى اشتد حره. ورمضت قدمه أيضاً من الرمضاء أى احترقت.
(٨) البز: نوع من أنواع الثياب، تصنع من الكتان أو القطن.

للحرب، ولم يدر أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسارى إليه.

فلما تكامل نصره وبلّغ الرسالة وأدى الأمانة وجاءه منشور: **﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾**(١)، وبعده توقيع: **﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾**(٢)، جاءه رسول ربه يخيره بين المقام فى الدنيا وبين لقائه، فاختار لقاء ربه شوقاً إليه، فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك.

إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه(٣) فرحاً واستبشاراً بقدوم روحه، فكيف بقدوم روح سيد الخلائق؟ فيا منتسباً إلى غير هذا الجناب، ويا واقفاً بغير هذا الباب، ستعلم يوم الحشر أى سريرة تكون عليها **﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾**(٤).

*****

[٣٦] يا مغرور بالأماني

لُعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عياناً بملء كف من دم، وأمر بقتل الزانى أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل، وأمر بإيساع الظهر سياطاً بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، وأبان عضواً من أعضائك بثلاثة دراهم(٥) فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه: **﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾**(٦).

---

(١) سورة الفتح الآيات ١ ـ ٣. (٢) سورة النصر: الآية ١، ٢.

(٣) الذى اهتز له عرش الرحمن لموته هو الصحابى الجليل سعد بن معاذ فقد صح فى الحديث الذى رواه جابر بن عبد الله قال: سمعت النبى ﷺ يقول: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ».
والحديث أخرجه: البخارى فى مناقب الأنصار ٧/ ١٥٤ (٣٨٠٣). ومسلم فى فضائل الصحابة ٤/ ١٩١٥ (١٢٣ ـ ١٢٤). والترمذى فى المناقب ٥/ ٦٤٧ (٣٨٤٨). وابن ماجه فى المقدمة ١/ ٥٦ (١٥٨). وأحمد فى المسند: ٣/ ٢٣٤، ٢٩٦، ٣١٦، ٤/ ٣٥٢، ٦/ ٣٢٩.

(٤) سورة الطارق الآية: ٩.

(٥) أى تقطع يد السارق إذا سرق ما مقداره ثلاثة دراهم.

(٦) سورة الشمس الآية: ١٥.

«دخلت امرأة النار فى هرة»[1]. «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقى لها بالاً يهوى بها فى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»[2]، «وإن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة، فإذا كان عند الموت جار فى الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار»[3].

*****

[٣٧] العمر بآخره والعمل بخاتمته[4]

من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعاً، ومن أساء فى آخر عمره لقى ربه بذلك الوجه.

لو قدمت لقمة وجدتها[5]، ولكن يؤذيك الشره.

كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرده بواب «سوف ولعل وعسى».

كيف الفلاح بين إيمان ناقص، وأمل زائد، ومرض لا طبيب له ولا عائد، وهوى مستيقظ، وعقل راقد، ساهياً فى غمرته، عمها فى سكرته، سابحاً فى لجة جهله، مستوحشاً من ربه، مستأنساً بخلقه، ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه وموته، لله منه جزء يسير من ظاهره، وقلبه ويقينه لغيره.

لا كان من لسواك فيه بقية   يجد السبيل بها إليه العذل

*****

(١) جزء من حديث صحيح أخرجه: البخارى فى بدء الخلق ٦/ ٤٠٩ (٣٣١٨). ومسلم فى التوبة ٤/ ٢١١٠ (٢٥). وابن ماجه فى الزهد ٢/ ١٤٢١ (٤٢٥٦). وأحمد فى المسند: ٢/ ٢٦١، ٢٦٩، ٤٥٧. جميعًا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

(٢) معنى حديث أخرجه البخارى فى الرقاق ١١/ ٣١٤ رقم ٦٤٧٧ عن أبى هريرة يرفعه: **«إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها فى النار أبعد ما بين المشرق»** وانظر ما بعده. ومسلم فى الزهد برقم ٢٩٨٨. واللفظ للبخارى.

(٣) أخرجه أبو داود فى الوصايا برقم (٢٨٦٨). والترمذى فى الوصايا برقم (٢١١٨) من حديث أبى هريرة: **«إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران فى الوصية فتجب لهما النار»** وأحمد فى المسند ٢/ ٢٧٨.

(٤) جزء من حديث طويل أخرجه البخارى فى القدر ١١/ ٥٠٧ رقم ٦٦٠٧ من حديث سهل بن سعد. وأحمد فى المسند ٥/ ٣٣٥.

(٥) أى لو قدمتها فى الدنيا لوجدتها فى الآخرة.

[٣٨] لماذا كان أول المخلوقات القلم وآخرها آدم عليه السلام

كان أول المخلوقات القلم[١] ليكتب المقادير قبل كونها، وجعل آدم آخر المخلوقات وفى ذلك حكم.

الأولى: تمهيد الدار قبل الساكن.

الثانية: أنه الغاية التى خلق لأجلها ما سواه من السموات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر

الثالثة: أن أحذق[٢] الصنّاع يختم عمله بأحسنه وغايته كما يبدؤه بأساسه ومبادئه.

الرابعة: أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائماً، ولهذا قال موسى للسحرة: **أولاً ﴿ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ﴾**[٣]، فلما رأى الناس فعلهم تطلعوا إلى ما يأتى بعده.

الخامسة: أن الله سبحانه أخر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان، وجعل الآخرة خيراً من الأولى، والنهايات أكمل من البدايات، فكم بين قول الملك للرسول اقرأ، فيقول: «**ما أنا بقارئ**»[٢]، وبين قوله تعالى: **﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾**[٤].

السادسة: أنه سبحانه جمع ما فرقه فى العالم فى آدم، فهو العالم الصغير وفيه ما فى العالم الكبير.

السابعة: أنه خلاصة الوجود وثمرته، فناسب أن يكون خلقه بعد الموجودات.

الثامنة: أن من كرامته على خالقه أنه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته، فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عتيد.

التاسعة: أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات،

---

(١) ورد بلفظ: «**أن أول ما خلق الله القلم**» أخرجه أبو داود فى السنة برقم ٤٧٠٠ والترمذى برقم ٢١٥٦. وأحمد فى المسند ٥/ ٣١٧ عن عبادة بن الصامت.

(٢) أحذق الصناع: أى أمهر الصناع.

(٣) سورة يونس الآية: ٨٠.

(٤) سورة المائدة الآية: ٣.

عليه فى الخلق، ولهذا قالت الملائكة: ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقاً أكرم عليه منا. فلما خلق آدم وأمرهم بالسجود له ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة، فلما وقع فى الذنب ظنت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ ولم تطلع على عبودية التوبة الكامنة، فلما تاب إلى ربه، وأتى بتلك العبودية، علمت الملائكة أن لله فى خلقه سراً لا يعلمه سواه.

العاشرة: أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان، فإن القلم آلة العلم، والإنسان هو العالم. ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذى خص به دونهم.

*****

[٣٩] كتابة عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض

وتأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض ونبه الملائكة على فضله وشرفه ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾[١]. وتأمل كيف وسمه بالخلافة وتلك ولاية له قبل وجوده، وأقام عذره قبل الهبوط بقوله: ﴿فِي الأَرْضِ﴾ - والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته. فلما صوره على باب الجنة أربعين سنة لأن دأب المحب الوقوف على باب الحبيب، ورمى به فى طريق ذل: ﴿لم يكن شيئاً﴾[٢] لئلا يعجب يوم ﴿اسجدوا﴾. وكان إبليس يمر على جسده فيعجب منه ويقول: لأمر قد خُلقت، ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول: لئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت على لأعصينك، ولم يعلم أن هلاكه على يده. رأى طيناً مجموعاً فاحتقره.

فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد، فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد. فلما بسط له بساط العزّ، عرضت عليه المخلوقات، فاستحضر مدعى ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحِ﴾ إلى حاكم ﴿أَنبِئُونِي﴾. وقد أخفى الوكيل عنه بينة ﴿وعلم﴾ فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار. فقام منادى التفضيل فى أندية الملائكة ينادى: ﴿اسْجُدُوا﴾، تطهروا من حدث دعوى ﴿وَنَحْنُ﴾ بماء العذر فى آنية ﴿لا عِلْمَ لَنَا﴾، فسجدوا على طهارة التسليم، وقام إبليس ناحية لم يسجد، لأنه

(١) سورة البقرة الآية: ٣٠. (٢) سورة الإنسان الآية: ١.

خبث، وقد تلون بنجاسة الاعتراض. وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير، لأنها عينية، فلما تم كمال آدم قيل: لابد من خال جمال على وجه ﴿اسْجُدُوا﴾، فجرى القدر بالذنب، ليتبين أثر العبودية فى الذل.

يا آدم! لو عفى لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون: كيف فضل ذو شره لم يصبر على شجرة. لولا نزولك ما تصاعدت صعداء الأنفاس، ولا نزلت رسائل «هل من سائل»[1] ولا فاحت روائح «ولخلوف فم الصائم»[2]، فتبين حينئذ أن ذلك التناول لم يكن عن شره.

يا آدم، ضحكك فى الجنة لك، وبكاؤك فى دار التكليف لنا.

ما ضر من كسره عزى، إذا جبره فضلى إنما تليق خلعة العز ببدن الانكسار. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى. ما زالت تلك الأكلة تعاده حتى استولى داؤه على أولاده، فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدى أطباء الوجود: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ ولا يَشْقَى﴾[3]. فحماهم الطبيب بالمناهى، وحفظ القوة بالأوامر، واستفرغ أخلاطهم الرديئة بالتوبة، فجاءت العافية من كل ناحية.

فيا من ضيع القوة ولم يحفظها، وخلط فى مرضه وما احتمى، ولا صبر على مرارة الاستفراغ، لا تنكر قرب الهلاك، فالداء مترام إلى الفساد. لو ساعد القدر فأعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات. ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة، فظننت أن الحزم بيع الوعد بالنقد. يا لها بصيرة عمياء، جزعت من صبر ساعة، واحتملت ذل الأبد. سافرت فى طلب الدنيا وهى عنها زائلة، وقعدت عن السفر إلى الآخرة وهى إليها راحلة.

---

(١) لعله يقصد حديث: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا...» الحديث أخرجه البخارى فى التوحيد ١٣/ ٤٧٣ برقم ٧٤٩٤ عن أبى هريرة ومسلم فى صلاة المسافرين رقم (٧٥٨).

(٢) جزء من حديث أخرجه: البخارى فى الصوم ٤/ ١٢٥(١٨٩٤)، ومسلم فى الصيام٢/ ٨٠٦(١٦١ ـ١٦٥)، والترمذى فى الصوم ٣/ ١٣٦ (٧٦٤)، والنسائى فى الصيام ٤/ ١٦٣. وابن ماجه فى الصيام ١/ ٥٢٥ (١٦٣٨) والدارمى فى الصوم ٢/ ٣٩ (١٧٦٩) وأحمد: ٢/ ٢٣٢، ٣٩٣، ٤٠٧، ٤٥٧. جميعًا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. «ولخلوف فم الصائم»: أى رائحة فمه أحب عند الله من ريح المسك.

(٣) سورة طه الآية: ١٢٣.

إذا رأيت الرجل يشترى الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير، فاعلم بأنه سفيه.

*****

[٤٠] فائدة الإيمان بالله وحده

لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب: «**ابن آدم، لو لقيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاً، لقيتك بقرابها مغفرة**»[١].

* لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصداً لمخالفته ولا قدحاً فى حكمته، علمه كيف يعتذر إليه: ﴿**فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه**﴾[٢]. العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه، ولكن غلبات الطبع، وتزيين النفس والشيطان، وقهر الهوى، والثقة بالعفو، ورجاء المغفرة، هذا من جانب العبد.

وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم، وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج، وظهور آثار الأسماء الحسنى: كالعفو والغفور والتواب والحليم، لمن جاء تائباً نادماً، والمنتقم والعدل وذى البطش الشديد لمن أصر ولزم المعرة[٣].

فهو سبحانه يريد أن يرى عبده تفرده بالكمال، ونقص العبد وحاجته إليه. ويشهده كمال قدرته وعزته، وكمال مغفرته وعفوه ورحمته، وكمال بره وستره، وحلمه وتجاوزه وصفحه، وأن رحمته به إحسان إليه لا معارضة، وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة[٤].

كم فى تقدير الذنب من حكمة، وكم فيه مع تحقيق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت سبب الصحة.

لعل عتبك محمود عواقبه ... وربما صحت الأجساد بالعلل

لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب.

---

(١) أخرجه مسلم فى الذكر والدعاء ٤/٢٠٦٨ (٢٢) عن أبى ذر. وابن ماجه فى الأدب ٢/١٢٥٥ (٣٨٢١) عن أبى ذر. والترمذى فى الدعوات ٥/٥١٢ (٣٥٤٠) وقال حديث غريب عن أنس بن مالك، وأحمد فى المسند: ٥/١٤٧، ١٤٨، ١٥٣، ١٥٤. وقوله: «**بقراب الأرض**»: هو بضم القاف على المشهور، وهو ما يقارب ملأها، وحكى كسر القاف، نقله القاضى وغيره.

(٢) سورة البقرة الآية: ٣٧. (٣) المعرة: الإثم والجناية.

(٤) لما ورد فى الحديث الذى أخرجه البخارى فى المرض ١٠/١٠٩ عن أبى هريرة يرفعه: «لن يدخل أحد منكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته».

ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يدل بها عليه.

شمعة النصر إنما تنزل فى شمعدان الانكسار.

لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها، ولا يعزها بمثل ذلها، ولا يريحها بمثل تعبها، كما قيل:

سأتعب نفسى أو أصادف راحة   فإن هوان النفس فى كرم النفس

ولا يشبعها بمثل جوعها، ولا يؤمنها بمثل خوفها، ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئها ولا يحييها بمثل إماتتها، كما قيل:

موت النفوس حياتها   من شاء أن يحيا يُمِتْ

شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق[1]. من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة.

يا معرقلا[2] فى شرك الهوى! جمزة [3]عزمٍ وقد خرقت الشبكة.

لا بد من نفوذ القدر فاجنح للسلم. لله ملك السموات والأرض، واستقرض منك حبة فبُخلت بها، وخلق سبعة أبحر وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها.

إطلاق البصر ينفش[4] فى القلب صورة المنظور، والقلب كعبة، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام.

لذات الدنيا كسوداء[5] وقد غلبت عليك، والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهن، غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت[6] فى عين البصيرة فخفيت الجادة.

سبحان الله، تزينت الجنة للخطاب فجدوا فى تحصيل المهر، وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء وأنت مشغول بالجيف.

لا كان من لسواك منه قلبه   ولك اللسان مع الوداد الكاذب

المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم.

---

(١) يورث الشرق: أى الغصة فى الحلق.

(٢) معرقلاً: أى واقعًا.

(٣) جمزة عزم: الجمز: العدو السريع.

(٤) ينفش: أى يضرب، يقال: نفش الصوف أى ضربه.

(٥) كسوداء: أى كامرأة سوداء.

(٦) سفت: أى أسقطت.

الحب غدير فى صحراء ليست عليه جادة، فلهذا قل وارده.

المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه.

وأخرج من بين البيوت لعلنى أحدث عنك القلب بالسر خاليا

ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد.

اشتغل به فى الحياة يكفك ما بعد الموت.

يا منفقاً بضاعة العمر فى مخالفة حبيبه والبعد منه، ليس فى أعدائك أضر عليك منك.

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه

الهمة العلية من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدى الملتقى، فاستبشر عند القدوم: ﴿وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾[1].

تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولى، فلا تظن أن الشيطان غلب، ولكن الحافظ أعرض.

احذر نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تهادنها فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها، ولا أمنها من لم يخوفها، ولا فرحها من لم يحزنها.

سبحان الله، ظاهرك متجمل بلباس التقوى، وباطنك باطية[2] لخمر الهوى، فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته، فتباعد منك الصادقون، وانحاز إليك الفاسقون.

يدخل عليك لص الهوى وأنت فى زاوية التعبد فلا يرى منك طرداً له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد.

---

(١) سورة البقرة: الآية: ٢٢٣.

(٢) الباطية: الإناء القذر المصنوع من الفخار. وقيل: آنية من الزجاج عظيمة.

اصدق فى الطلب وقد جاءتك المعونة.

قال رجل لمعروف:[1] علمنى المحبة، فقال: المحبة لا تجيء بالتعليم.

هو الشوق مدلولا على مقتل الفتى ..... إذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه

ليس العجب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم.

ليس العجب من فقير مسكين يحب محسناً إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيراً مسكيناً.

*****

[٤١] الله يتجلى لعباده بصفاته فى كلامه

القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى فى جلباب[2] الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق، وتنكسر النفوس، وتخشع الأصوات، ويذوب الكبر، كما يذوب الملح فى الماء، وتارة يتجلى فى صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء، وجمال الصفات، وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها، بحسب ما عرفه من صفات جماله، ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغاً إلا محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل:

يراد من القلب نسيانكم ..... وتأبى الطباع على الناقل[3]

فتبقى المحبة له طبعاً لا تكلفاً. وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله، وقوى طمعه، وسار إلى ربه، وحادى الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوى الرجاء جد فى العمل، كما أن الباذر[4] كلما قوى طمعه فى المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر فى البذر.

---

(١) معروف: هو ابن فيروز الكرخى، علم الزهاد، كان من موالى الإمام على الرضى بنى موسي، ولد بكرخ ونشأ بها وتوفي ببغداد سنة (٢٠٠هـ).

(٢) ليس على ظاهره، وإنما المراد بالجلباب: الهيئة والصورة والصفة.

(٣) الناقل: المتحول من مكان إلى مكان، وهنا المتحول من محب إلى محب.

(٤) الباذر: أى الزارع يقال: بذر البذر: زرعه.

وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة، انقمعت[١] النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، انقبضت أعنة[٢] رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر.

وإذا تجلى بصفات الأمر والنهى والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، انبعثت منها قوة الامتثال، والتنفيذ لأوامره، والتبليغ لها، والتواصي بها، وذكرها وتذكرها، والتصديق بالخير، والامتثال للطلب، والاجتناب للنهى.

وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم، انبعثت من العبد قوة الحياء، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفى فى سريرته ما يمقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى.

وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب، والقيام بمصالح العباد، وسوق أرزاقهم إليهم، ودفع المصائب عنهم، ونصره لأوليائه، وحمايته لهم، ومعيته الخاصة لهم، انبعثت من العبد قوة التوكل عليه، والتفويض إليه، والرضا به فى كل ما يجريه على عبده، ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله، وحسن اختياره لعبده، وثقته به، ورضاه بما يفعله به ويختاره له.

وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء، أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته، والانكسار لعزته، والخضوع لكبريائه، وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار فى قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته.

وجماع ذلك: أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة، وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة، والشوق إلى لقائه، والأنس والفرح به، والسرور بخدمته، والمنافسة فى قربه، والتودد إليه بطاعته، واللهج[٣] بذكره، والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه، والافتقار إليه، والاستعانة به، والذل والخضوع والانكسار له.

(١) انقمعت: أذلت وقهرت.

(٢) الأعنة: هو ما تمسك به الدابة.

(٣) اللَّهج بالشئ: الوَلُوع به.

وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته فى إلهيته، وإلهيته فى ربوبيته، وحمده فى ملكه، وعزه فى عفوه، وحكمته فى قضائه وقدره، ونعمته فى بلائه، وعطاءه فى منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته فى قيُوميَّته، وعدله فى انتقامه، وجوده وكرمه فى مغفرته وستره وتجاوزه. ويشهد حكمته ونعمته فى أمره ونهيه، وعزه فى رضاه وغضبه، وحلمه فى إمهاله، وكرمه فى إقباله، وغناه فى إعراضه.

وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضى عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك ملكاً قيوماً فوق سماواته على عرشه، يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، ويرسل الرسل، وينزل الكتب، ويرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطى ويمنع، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، ويرى من فوق سبع ويسمع، ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولى ولا شفيع.

*****

[٤٢] «لا تحزن إن الله معنا»(١) تقوى القلب

لـمَّا بايع الرسول ﷺ أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فعلمت قريش أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه، فأعملت آراءها فى استخراج الحيل، فمنهم من رأى الحبس، ومنهم من رأى النفى. ثم اجتمع رأيهم على القتل، فجاء البريد بالخبر من السماء وأمره أن يفارق المضجع، فبات علىٌّ مكانه ونهض الصديق لرفقة السفر. فلما فارقا بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه، وتارة عن يمينه وتارة عن شماله إلى أن انتهيا إلى الغار، فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية له إن كان ثَمَّ مُؤْذ. وأنبت الله شجرة لم تكن قبل، فأظلت المطلوب وأضلت الطالب، وجاءت عنكبوت فحازت وجه الغار فحاكت ثوب نسجها عن منوال الستر، فأحكمت الشقة حتى عمى على القائف(٢) المطلب، وأرسل الله حمامتين فاتخذتا هناك عشاً جعل على أبصار الطالبين غشاوة، وهذا أبلغ فى الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود.

فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار كلامهم بسمع الرسول ﷺ والصديق،

---

(١) جزء من حديث صحيح: أخرجه: البخارى فى فضائل الصحابة ٧/ ١٠ (٣٦٥٢).ومسلم فى فضائل الصحابة ٤/ ١٨٥٤ (١).وأحمد فى المسند: ٣/١ جميعًا من حديث أبى الصديق رضى الله عنه

(٢) القائف: الذى يتتبع الأثر.

قال الصديق وقد اشتد به القلق: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله ﷺ: **«يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟»** لما رأى الرسول ﷺ حزنه قد اشتد، لكن لا على نفسه، قوى قلبه ببشارة **﴿لا تحزن إن الله معنا﴾**[1]. فظهر سر هذا الاقتران فى المعية لفظاً، كما ظهر حكماً ومعنى، إذ يقال: رسول الله ﷺ وصاحب رسول الله رضى الله عنه، فلما مات ﷺ قيل: خليفة رسول الله، ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته فقيل: أمير المؤمنين.

فأقاما فى الغار ثلاثاً ثم خرجا منه ولسان القدر يقول: لتدخلنها دخولاً لم يدخله أحد قبلك ولا ينبغى لأحد من بعدك. فلما استقلا على البيداء لحقهما سراقة بن مالك، فلما شارف الظفر أرسل عليه الرسول ﷺ سهماً من سهام الدعاء، فساخت قوائم فرسه فى الأرض إلى بطنها، فلما علم أنه لا سبيل له عليهما أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز ويقدم الزاد إلى شبعان **«أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى»**[2].

كانت تحفة ثاني اثنين مدخرة للصديق، دون الجميع، فهو الثانى فى الإسلام وفى بذل النفس وفى الزهد وفى الصحبة وفى الخلافة وفى العمر، وفى سبب الموت؛ لأن الرسول ﷺ مات عن أثر السم[3]، وأبو بكر سم فمات[4].

أسلم على يديه من العشرة: عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص. وكان عنده يوم أسلم أربعون ألف درهم فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها، فلهذا جلبت نفقته عليه **«ما نفعنى مال، ما نفعنى مال أبى**

---

(١) سورة التوبة الآية: ٤٠. والحديث سبق تخريجه فى نفس هذه الفقرة.

(٢) جزء من حديث: أخرجه البخارى فى الصوم ٤/ ٢٣٤ (١٩٦١ ـ ١٩٦٤) عن أنس وابن عمر، وأبى سعيد وعائشة رضى الله عنهم، ومسلم فى الصيام ٢/ ٧٧٤ (٥٥ ـ ٦١) عن ابن عمر وأبى هريرة وأنس وعائشة. وأحمد فى المسند: ٣/ ٨ عن أبى سعيد ٦/ ١٢٦ عن عائشة.

(٣) روى البخارى تعليقًا عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقول فى مرضه الذى مات فيه: **«يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت بخيبر، وهذا أوان ما وجدت انقطاع أبهرى من ذلك السم»**.

(٤) روى ابن جرير الطبرى فى التاريخ ٣/ ٤١٩ قال: وكان سبب وفاته أن اليهود سمته فى أَرُزَّة، ويقال فى جذيذة، وتناول معه الحارث بن كلدة منها، ثم كف وقال لأبى بكر: أكلت طعامًا مسمومًا سم سنة فمات بعد سنة، ومرض خمسة عشر يومًا فقيل: لو أرسلت إلى الطبيب فقال: قد رآنى، قالوا: فما قال لك؟ قال: إنى أفعل ما أشاء.

بكر»[1]. فهو خير من مؤمن آل فرعون؛ لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به، وخير من مؤمن آل ﴿يسٓ﴾، لأن ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين.

عاين طائر الفاقة[2] يحوم حول حب الإيثار ويصيح: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾[3]، فالقى له حب المال على روض الرضى واستلقى على فراش الفقر، فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم علا على أفنان شجرة الصدق يغرد بفنون المدح، ثم قام فى محاريب الإسلام يتلو: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ﴾[4]. نطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار.

فيا مبغضيه فى قلوبكم من ذكره نار، كلما تليت فضائله علا عليهم الصغار. أترى لم يسمع الروافض الكفار ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾[5]. دعى إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى، وسار على المحجة فما زل ولا كبا، وصبر فى مدته من مدى العدى على وقوع الشبا، وأكثر فى الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعبا[6].

تالله قد زاد على السبك فى كل دينار دينار﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ من كان قرين النبى فى شبابه[7]. من ذا الذى سبق إلى الإيمان من أصحابه[8]. من الذى أفتى بحضرته سريعاً فى جوابه[9]، من أول من صلى معه؟ من آخر من صلى به؟ من الذى ضاجعه بعد الموت فى ترابه[10]، فاعرفوا حق الجار.

نهض يوم الردة[11] بفهم واستيقاظ، وأبان من نص الكتاب معنى دق عن

---

(١) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه فى المقدمة ١/ ٣٦ (٩٤) وفى الزوائد: إسناده إلى أبى هريرة فيه مقال، لأن سليمان بن مهران الأعمش يدلس، وكذا أبو معاوية، إلا أنه صرح بالتحديث، فزال التدليس، وباقى رجاله ثقات. وأحمد فى المسند: ٢/ ٢٥٣، ٣٦٦. وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ٢/ ٤٩٦ (٨١٢٠) وعزاة لأحمد وابن ماجه عن أبى هريرة ورمز له بالحسن.

(٢) الفاقة: أى الحاجة.

(٣) سورة البقرة: الآية: ٢٤٥.

(٤) سورة الليل الآية ١٧، ١٨.

(٥) سورة التوبة الآية: ٤٠.

(٦) تخلل بالعبا أى لقى وجه ربه تعالى.

(٧) أى أنه كان صاحبه فى شبابه.

(٨) لأنه كما قيل أول من أسلم من الرجال.

(٩) ربما يقصد عندما سأله اللعين (أبو جهل)صبيحة يوم الإسراء والمعراج عما قاله الرسول ﷺ من أنه أسرى به.

(١٠) لأن الصديق رحمه الله دفن مع سيدنا رسول الله ﷺ فى حجرة السيدة عائشة رضى الله عنها.

(١١) يوم حرب الردة، بعد أن امتنع بعض الناس عن دفع الزكاة.

حديد الألحاظ. فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ حسرة الرافضى أن يفر من مجلس ذكره، ولكن أين الفرار؟ . كم وقى الرسول بالمال والنفس، وكان أخص به فى حياته وهو ضجيعه فى الرمس[١]. فضائله جلية وهى خلية عن اللبس. يا عجباً! من يغطى عين ضوء الشمس فى نصف النهار، لقد دخلا غاراً لا يسكنه لابث، فاستوحش الصديق من خوف الحوادث، فقال الرسول ﷺ: **«ما ظنك باثنين والله الثالث»**. فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث. فزال القلق وطاب عيش الماكث. فقام مؤذن النصر ينادى على رؤوس منائر الأمصار: **﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾**[٢].

حبه والله رأس الحنيفية، وبغضه يدل على خبث الطوية. فهو خير الصحابة والقرابة، والحجة على ذلك قوية. لولا صحة إمامته ما قال ابن الحنفية... مهلاً مهلاً!! فإن دم الروافض قد فار.

والله ما أحببناه لهوانا، ولا نعتقد فى غيره هواناً، ولكن أخذنا بقول على رضى الله عنه : **«كفانا رضيك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا تالله لقد أخذت من الروافض بالثأر»**[٣]. تالله لقد وجب حق الصديق علينا، فنحن نقضى بمدائحه ونقر بما نقر به من السنى[٤] عيناً، فمن كان رافضياً فلا يعد إلينا وليقل: لى أعذار.

*****

[٤٣] تنبيه

اجتناب من يعادى أهل كتاب الله وسنة رسوله

اجتنب من يعادى أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه. احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق: صادٌ عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله، ومفتون بدنياه ورئاسته.

من خلق فيه قوة واستعداد لشىء، كانت لذته فى استعمال تلك القوة فيه، فلذة من خلقت فيه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه، ولذة من خلقت فيه

---

(١) الرمس: أى تراب القبر.

(٢) سورة التوبة الآية: ٤٠.

(٣) انظر إعجاز القرآن صـ١٤٣ ـ ١٤٥.

(٤) السنى: الضوء الذى يصحب البرق.

قوة الغضب والتوثب استعمال قوته الغضبية فى متعلقها، ومن خلقت فيه قوة الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما. ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم. ومن خلقت فيه قوة الحب لله، والإنابة إليه، والعكوف بالقلب عليه، والشوق إليه، والأنس به، فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة فى ذلك. وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة فانية، وأحمد عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه.

*****

[٤٤] (تنبيه)

من المواعظ والحكم

يا أيها الأعزل احذر فراسة المتقى، فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر **«اتقوا فراسة المؤمن»**[١].

سبحان الله:

فى النفس كبر إبليس، وحسد قابيل، وعتو عاد، وطغيان ثمود، وجرأة نمرود، واستطالة فرعون، وبغى قارون، وقِحَّة هامان[٢]، وهوى بلعام[٣]، وحيل أصحاب السبت[٤]، وتمرد الوليد، وجهل أبى جهل.

وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب، وشره الكلب، ورعونة الطاووس، ودناءة الجعل، وعقوق الضب، وحقد الجمل، ووثوب الفهد، وصولة الأسد، وفسق الفأرة، وخبث الحية، وعبث القرد، وجمع النملة، ومكر الثعلب، وخفة الفراش، ونوم الضبع.

غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد: **﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ﴾**[٥]، فما

(١) أخرجه الترمذى فى التفسير ٥/ ٢٧٨ (٣١٢٧) وقال: حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد روى عن بعض أهل العلم. وأبو نعيم فى الحلية ٤/ ٩٤، ٦/ ١١٨. والطبرانى فى الكبير ٨/ ١٢١ عن أبى أمامة، وقال فى المجمع (١٠/ ٢٦٨) إسناده حسن، وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ١/ ١٦ (١٥١) وعزاه للبخارى فى التاريخ والترمذى عن أبى سعيد. والحاكم، وسموية والطبرانى وابن عدى عن أبى أمامة، وابن جرير عن ابن عمر. وسكت عنه.

(٢) وقحة هامان: أى شدة لؤمه.

(٣) بلعام: عراف أرسله ملك مؤاب ليلعن إسرائيل فبارك ولم يلعن.

(٤) أى اليهود: وهم الذين اعتدوا فى السبت.

(٥) سورة التوبة الآية: ١١١.

اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون.

سلم المبيع قبل أن يتلف فى يدك فلا يقبله المشترى، قد علم المشترى بعيب السلعة قبل أن يشتريها، فسلمها ولك الأمان من الرد.

قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها، والثمن المبذول فيها، والمنادى عليها، فإذا كان المشترى عظيماً، والثمن خطيراً، والمنادى جليلاً، كانت السلعة نفيسة.

يا بائعاً نفسه بيع الهوان، لو اسـ ... ـترجعت ذا البيع قبل الفوت، لم تخب

وبائعا طيب عيش ماله خطر، ... بظيف عيش من الآلام منتهب

غبنت والله!! غبنا فاحشاً، ولدى ... يوم التغابن[1] تلقى غاية الحرب

وواردا صفو عيش كله كدر، ... أمامك الورد حقاً ليس بالكذب

وحاطب الليل فى الظلماء منتصباً ... لكل داهية، تدنى من العطب

ترجو الشفاء بأحداق بها مرض ... فهل سمعت ببرء جاء من عطب

ومفنياً نفسه فى إثر أقبحهم ... وصفا للطخ جمال فيه مستلب

وواهباً نفسه من مثل ذا سفها، ... لو كنت تعرف قدر النفس لم تهب

شاب الصبا، والتصابى بعد لم يشب، ... وضاع وقتك بين اللهو واللعب

وشمس عمرك قد حان الغروب لها، ... والفيء فى الأفق الشرقى لم يغب

وفاز بالوصل من قد جد، وانقشعت ... عن أفقه ظلمات الليل والسحب

كم ذا التخلف، والدنيا قد ارتحلت، ... ورسل ربك قد وافتك فى الطلب

ما فى الديار، وقد سارت ركائب من ... تهواه، للصب من شكر ولا أرب

فأفرش الخد ذياك التراب، وقل ... ما قاله صاحب الأشواق والحقب[2]

ما ربع مية محفوفاً يطيف به ... غيلان، أشهى له من ربعك[3] الخرب

ولا الخدود ولو أدمين من ضرج ... أشهى إلى ناظرى من خدك الترب

منازلا كان يهواها، ويألفها ... أيام كان منال الوصل عن كثب

فكلما جليت تلك الربوع له، ... يهوى إليها هوى الماء فى الصبب

(١) التغابن: أن يغبن القوم بعضهم بعضًا، ومنه قيل: يوم التغابن: ليوم القيامة، لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار.

(٢) الحقب: بالكسر وسكون القاف: أى السنون، والحقب: بضمتين: الدهر.

(٣) ربعك: الرَّبع: الدار بعينها حيث كانت. ويطلق كذلك على المحلة.

أحيى له الشوق تذكار العهود بها، فلو دعا القلب للسلوان لم يجب
هذا، وكم منزل فى الأرض يألفه، وما له فى سواها الدهر من رغب
ما فى الخيام أخو وجدٍ يريحك إن بثثته بعض شأن الحب، فاغترب
وأسر فى غمرات الليل مهتدياً بنفحة الطيب، لا بالعود والحطب
وعاد كل أخى جبن ومعجزة، وحارب النفس، لا تلقيك فى الحرب
وخذ لنفسك نوراً تستضىء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب(١)

*****

إن كان يوجب صبرى رحمتى فرضاً بسوء حالى وحل للضنا بدنى
منحتك الروح لا أبغى لها ثمنا إلا رضاك ووافقرى إلى الثمن

*****

أحن بأطراف النهار صبابة وبالليل يدعونى الهوى فأجيب

*****

وإذا لم يكن من العشق بد فمن العجز عشق غير الجميل

*****

فلو أن ما أسعى لعيش معجل كفانى منه بعض ما أنا فيه
ولكنما أسعى لملك مخلد فوا أسفا إن لم أكن بملاقيه

*****

يا من هو من أرباب الخبرة، هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خلقت الأكوان كلها لك.

يا من غذى بلبان البر، وقلب بأيدى الألطاف، كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة، وصورة وأنت المعنى، وصدف وأنت الدر، ومخيض (٢) وأنت الزبد.

منشور اختيارنا لك واضح الخط، ولكن استخراجك ضعيف.

متى رمت طلبى فاطلبنى عندك، اطلُبنى منك تجدنى قريباً، ولا تطلبنى من غيرك فأنا أقرب إليك منه.

لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصى، إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد

---

(١) انظر بدائع الفوائد ٢/ ٢٧١، ٢٧٢.

(٢) مخيض: أى اللبن الذى نزع منه زبدة.

لك، وأنت فى صلب أبيك، فواعجباً كيف صالحته وتركتنا! لو كان فى قلبك محبة لبان أثرها على جسدك.

ولما ادعيت الحب قالت كذبتنى ألست أرى الأعضاء منك كواسيا

لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات.

ولو كنت عذرى الصبابة لم تكن بطينا وأنساك الهوى كثرة الأكل

لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. واعجباً لمن يدعى المحبة، ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه، فلا يذكره إلا بمذكر. أقل ما فى المحبة أنها لا تنسيك تذكُّر المحبوب.

ذكرتك لا أنى نسيتك ساعة وأيسر ما فى الذكر ذكر لسانى

إذا سافر المحب للقاء محبوبه، ركبت جنوده معه، فكان الحب فى مقدمة العسكر، والرجاء يحدو بالمطى، والشوق يسوقها، والخوف يجمعها على الطريق، فإذا شارف قدوم بلد الوصل، خرجت تقادم الحبيب باللقاء.

فـداو سقماً بجسم أنت متلفــه وابرد غراماً بقلــب أنت مضرمــه

ولا تكلنى على بعد الديار إلى صبرى الضعيف فصبرى أنت تعلمه

تلق قلبى فقـد أرسلته عجــلا إلى لقــائــك والأشــواق تقـدمــه

فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع[1] من كل ناحية، ليمتحن أيسكن إليها فتكون حظه، أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها.

ملأوا مراكب القلوب متاعاً لا تنفق إلا على الملك، فلما هبت رياح السحر أقلعت تلك المراكب، فما طلع الفجر إلا وهى بالميناء.

قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد، فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفر، فأعقبهم الراحة فى طريق التلقى، فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبد.

فرّغ القوم قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات المحبة، فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى.

---

(١) الخلع: جمع خلعة، وهى الثوب.

سرادق المحبة لا يضرب إلا فى قاع نزهٍ[1] فارغ.

نزّه فؤادك من سوانا والقنا	فجنابنا حل لكل منزه
والصبر طلسم لكنز وصالنا	من حل ذا الطلسم، فاز بكنزه

اعرف قدر ما ضاع منك وابك بكاء من يدرى مقدار الفائت.

لو تخيلت قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدك.

لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور.

من استطال الطريق ضعف مشيه.

وما أنت بالمشتاق، إن قلت: بيننا	طوال الليالى، أو بعيد المفاوز[2]

أما علمت أن الصادق: إذا هم ألقى بين عينيه عزمه[3].

إذا نزل آب فى القلب حل آذار فى العين[4].

هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك.

من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا. إذا لاح للباشق[5] الصيد نسى مألوف الكف.

يا أقدام الصبر احملى بقى القليل. تذكر حلاوة الوصال يهن عليك مر المجاهدة.

قد علمت أين المنزل فاحد لها تسر. أعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدى الملتقى، فاستبشر بالرضا عند القدوم: **﴿وقدموا لأنفسكم﴾**. الجنة ترضى منك بأداء الفرائض، والنار تندفع عنك بترك المعاصى، والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح.

لله!! ما أحلى زمان تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق.

---

(١) نزه: أى بعيد. (٢) المفاوز: أى الصحراء.

(٣) صدر بيت لسعد بن ناشب. «وعجزه عن ذكر العواقب جانبًا».

(٤) آذار: شهر مارس. وآب: شهر اغسطس، ومعناه أنه كنى بآب الذى فيه حرارة الصيف عن حرارة الحب، وبآذار الذى فيه جمال الربيع عن جمال المحبوب.

(٥) لاح الباشق: أى ظهر للرامى أو للصائد.

لما سلم القوم النفوس إلى رائض الشرع، علمها الوفاق على خلاف الطبع، فاستقامت مع الطاعة، كيف دارت دارت معها.

وإنى إذا اصطكت رقاب مطيهم ... وثوب[1] حادٍ بالرفاق عجول

أخالف بين الراحتين على الحشا ... وأنظر أنى ملثم فأميل

مواعظ وحكم أخرى:

علمت كلبك، فهو يترك شهوته فى تناول ما صاده احتراماً لنعمتك، وخوفاً من سطوتك، وكم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل.

حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، فما ظن الجاهل الذى أعماله لهوى نفسه.

جمع فيك عقل الملك، وشهوة البهيمة، وهوى الشيطان، وأنت للغالب عليك من الثلاثة: إن غلبت شهوتك وهواك؛ زدت على مرتبة ملك، وإن غلبك هواك وشهوتك؛ نقصت عن مرتبة كلب.

لما صاد الكلب لربه[2] أبيح صيده، ولما أمسك على نفسه حرم ما صاده.

مصدر ما فى العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطى المانع. فهو سبحانه يصرِّف عباده بين مقتضى هذين الاسمين، فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء، والافتقار عند المنع، فهو سبحانه يعطيه ليشكره، ويمنعه ليفتقر إليه، فلا يزال شكوراً فقيراً.

قوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيراً﴾[3]. هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه، وإن المؤمن دائماً مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه. وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه، فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه،يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه. كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه،والبعيدون منه فارغون من ذلك،غير مهتمين به، والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه. وعبارات السلف على هذا تدور.

ذكر ابن أبى حاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: عوناً للشيطان على ربه بالعداوة والشرك[4].

---

(١) فى نسخة: وثور.

(٢) اى لصاحبه. والرب هنا بمعنى السيد والصاحب.

(٣) سورة الفرقان الآية: ٥٥.

(٤) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ٦/ ٢٦٧.

وقال الليث عن مجاهد قال: يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه عليها[1]. وقال زيد بن أسلم: ظهيراً أى موالياً[2]. والمعنى: أنه يوالى عدوه على معصيته والشرك به، فيكون مع عدوه معيناً له على مساخط ربه.

فالمعية الخاصة التى للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه، ولهذا صدَّر الآية بقوله: ﴿وَيَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ﴾[3]، وهذه العبادة هى الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة، فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته ومساخطه، بخلاف وليه سبحانه، فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه. وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله، وبالله التوفيق.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾[4]. قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صماً لم يسمعوه، وعمياناً لم يبصروه، ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. وقال ابن عباس: لم يكونوا عليه صماً وعمياناً، بل كانوا خائفين خاشعين. وقال الكلبى: يخرون عليها سمعاً وبصراً. وقال الفراء: وإذا تلى عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم الأولى كأنهم لم يسمعوه فذلك الخرور[5]. وسمعت العرب تقول: قعد يشتمنى، كقولك: قام يشتمنى، وأقبل يشتمنى: والمعنى على ما ذكر: لم يصيروا عندها صماً وعمياناً. وقال الزجاج: المعنى: إذا تليت عليهم خروا سجداً وبكياً سامعين مبصرين كما أمروا به: وقال ابن قتيبة: أى لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها وعمى لم يروها.

قلت: هاهنا أمران ذكر الخرور، وتسليط النفى عليه، وهل هو خرور القلب أو خرور البدن للسجود؟ وهل المعنى: لم يكن خرورهم عن صمم وعمه فلهم عليها خرور بالقلب خضوعاً، أو بالبدن سجوداً، أو ليس هناك خرور وعبر عن القعود؟

أصول المعاصى كلها، كبارها وصغارها، ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة

(1) أخرجه ابن جرير فى التفسير ١٩/١٧.
(2) ذكره ابن كثير فى تفسيره: ٣/ ٣٢٢.
(3) سورة الفرقان الآية: ٥٥.
(4) سورة الفرقان الآية: ٧٣.
(5) الخرور: أى السقوط.

القوة الغضبية، والقوة الشهوانية، وهى الشرك والظلم والفواحش. فغاية التعلق بغير الله شرك وأن يدعى معه إله آخر. وغاية طاعة القوة الغضبية القتل. وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ﴾[1].

وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه، قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾[2]. فالسوء: العشق، والفحشاء: الزنا.

وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة، فإن الشرك أظلم الظلم، كما أن أعدل العدل التوحيد. فالعدل قرين التوحيد، والظلم قرين الشرك، ولهذا يجمع سبحانه بينهما. أما الأول، ففى قوله: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾[3]. وأما الثانى فكقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾[4]. والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم، ولاسيما إذا قويت إرادتها ولم تحصل إلا بنوع من الظلم والاستعانة بالسحر والشيطان. وقد جمع سبحانه بين الزنا والشرك في قوله: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾[5].

فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض ويأمر بعضها ببعض. ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيداً وأعظم شركاً كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقاً بالصور وعشقاً لها. ونظير هذا قوله تعالى: ﴿فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾[6]. فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه، وهذا هو التوحيد. ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ﴾ فهذا اجتناب داعى القوة الشهوانية. ثم قال: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾، فهذا مخالفة القوة الغضبية، فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التى هى جماع الخير كله.

(١) سورة الفرقان الآية: ٦٨.
(٢) سورة يوسف الآية: ٢٤.
(٣) سورة آل عمران الآية: ١٨.
(٤) سورة لقمان الآية: ١٣.
(٥) سورة النور الآية: ٣.
(٦) سورة الشورى الآيات ٣٦، ٣٧.

[٤٥] (فائدة)

هجر القرآن أنواع

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه.

والثانى: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به.

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه فى أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم.

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه.

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوى فى جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره، ويهجر التداوى به، وكل هذا داخل فى قوله: **﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً﴾**[1]، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض.

وكذلك الحرج الذى فى الصدر منه.

فإنه تارة يكون حرجاً من إنزاله وكونه حقاً من عند الله.

وتارة يكون من جهة المتكلم به، أو كونه مخلوقاً من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به.

وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها وأنه لا يكفى العباد، بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة، أو الآراء أو السياسات.

وتارة يكون من جهة دلالته، وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب، أو أريد به تأويلها، وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة.

وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة، فهى ثابتة فى نفس الأمر، أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة.

فكل هؤلاء فى صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه فى صدورهم. ولا تجد مبتدعاً فى دينه قط إلا وفى قلبه حرج من

(١) سورة الفرقان الآية: ٣٠.

الآيات التى تخالف بدعته. كما أنك لا تجد ظالماً فاجراً إلا وفى صدره حرج من الآيات التى تحول بينه وبين إرادته.

فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء.

*****

[٤٦] (فائدة)

كمال النفس المطلوب

كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين:

أحدهما: أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها.

الثانى: أن يكون صفة كمال فى نفسه. فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالاً، فلا يليق بمن يسعى فى كمال نفسه المنافسة عليه، ولا الأسف على فوته، وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذى لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته، وإرادة وجهه، وسلوك الطريق الموصلة إليه، وإلى رضاه وكرامته. وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة. وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهى بين ما لا ينفعها ولا يكملها، وما يعود بضررها ونقصها وألمها، ولا سيما إذا صار هيئة راسخة لها، فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها.

وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال، فتلك فى الحقيقة عوار[١] أعيرتها مدة، ثم يرجع فيها المعير، فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هى غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة، فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر هذا الخلق إنما يسعون فى حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها.

فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك. وألمها

(١) عوار: جمع عارية، وهى ما يستعيره الرجل من الأشياء بقصد إرجاعه إلى صاحبه مرة أخرى.
وذهب عامة أهل العلم إلى أن المستعير إذا جحد العارية لا يقطع لأنه جاحد خائن وليس بسارق، والخائن والجاحد لا قطع عليه نصًا وإجماعًا.

وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك. ومتى عدم ذلك، وخلا منه، لم يبق فيه إلا القوى البدنية النفسانية، التى بها يأكل ويشرب، وينكح ويغضب، وينال سائر لذاته، ومرافق حياته. ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة، بل خساسة[1] ومنقصة. إذ كان إنما يناسب بتلك القوى البهائم ويتصل بجنسها ويدخل فى جملتها ويصير كأحدها. وربما زادت فى تناولها عليه واختصت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر عليها.

فكمال تشاركك فيه البهائم، وتزيد عليك، وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة، حقيق أن تهجره إلى الكمال الحقيقى الذى لا كمال سواء، وبالله التوفيق.

*****

[٤٧] (فائدة جليلة)

من أصبح وليس همه إلا الله تعالى

إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها! ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش فى خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه فى نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلى بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ[2] عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾[3]. قال سفيان بن عيينة[4]: لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن. فقال له قائل: فأين فى القرآن « اعط أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطه جمرة ؟ » فقال فى قوله: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا ﴾ الآية.

---

(١) خَسَاسة: يقال: خَسّ يَخَسّ بالفتح خِسةً وخَسَاسة عدة خَسيسًا، والخسيس: الدنىء (مختار الصحاح ص١٧٥)

(٢) يعش: أى يتعامى ويتغافل ويعرض، والعشا فى العين ضعف بصرها، والمراد ههنا عشا البصيرة.

(٣) سورة الزخرف الآية: ٣٦.

(٤) سفيان بن عيينة هو: ابن أبى عمران ميمون الهلالى، أبو محمد الكوفى المكى. قال عنه ابن حجر: ثقة حافظ فقيه إمام حجة، مات سنة ثمان وتسعين ومائة من الهجرة عن إحدى وتسعين سنة [تقريب التهذيب ص٢٤٥] .

[٤٨] (فائدة)

العلم والعمل وما هما

العلم: نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها فى النفس.

والعمل: نقل صورة علمية من النفس وإثباتها فى الخارج. فإن كان الثابت فى النفس مطابقاً للحقيقة فى نفسها فهو علم صحيح. وكثيراً ما يثبت ويتراءى فى النفس صور ليس لها وجود حقيقى، فيظنها الذى قد أثبتها فى نفسه علماً، وإنما هى مقدرة لا حقيقة لها. وأكثر علوم الناس من هذا الباب. وما كان منها مطابقاً للحقيقة فى الخارج فهو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه. ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به فإنه لا ينفع العلم به.

و كان النبى ﷺ يستعيذ بالله من علم لا ينفع[1]. وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التى لايضر الجهل بها شيئاً، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته، وعدد الكواكب ومقاديرها. والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك.

فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه. وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذى يحبه الله ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم تارة، ومن فساد الإرادة تارة. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعاً، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل، وإن لم يعلم أنه مشروع.

وأما فساده من جهة القصد فإن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق.

وهاتان الآفتان فى العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول فى باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله والدار الآخرة فى باب

(١) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم فى الذكر والدعاء ٤/ ٢٠٨٨ (٧٣)، وابو داود فى الصلاة ٢/ ٩٣ (١٥٤٨)، والترمذى فى الدعوات ٥/ ٤٨٥ (٤٣٨٢) وقال: حسن صحيح غريب.، والنسائى فى الاستعاذة ٨/ ٢٦٣.، وابن ماجه فى الدعاء ٢/ ١٢٦٣ (٣٨٤٣) وسنده صحيح كما فى الزوائد.، وأحمد فى المسند: ٢/ ١٦٧، ١٩٨، ٣٤٠.، ٣/ ١٩٢، ٢٥٥، ٢٨٣.، ٤/ ٣٧١، ٣٨١.

القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله.

والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدانه. ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة.

ولا يتم الإيمان إلا بتلقى المعرفة من مشكاة النبوة، وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، فيكون علمه مقتبساً من مشكاة الوحى، وإرادته لله والدار الآخرة، فهذا أصح الناس علماً وعملاً وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسوله ﷺ فى أمته.

[٤٩] الإيمان له ظاهر وباطن

الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهرة قول اللسان وعمل الجوارح. وباطنة تصديق القلب وانقياده ومحبته. فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته.

فالإيمان قلب الإسلام ولبه. واليقين قلب الإيمان ولبه. وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول[(١)].

[٥٠] (قاعدة)

التوكل على الله نوعان

أحدهما: توكل عليه فى جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية، أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية.

والثانى: التوكل عليه فى حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه.

وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد فى

---

(١) فيه رد على المتصوفة الذين يقولون بالشريعة والحقيقة ويفصلون بينهما وفيه كذلك رد على الشيعة القائلين بالتقية.

النوع الثانى حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية. ومتى توكل عليه فى النوع الأول دون الثانى كفاه أيضاً، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه.

فأعظم التوكل عليه التوكل فى الهداية، وتجريد التوحيد، ومتابعة الرسول ﷺ، وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم.

والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا أزراً إلا التوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. وتارة يكون توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضى إلى المراد، فإن كان السبب مأموراً به ذم على تركه. وإن قام بالسبب، وترك التوكل، ذم على تركه أيضاً، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما، والجمع بينهما. وإن كان السبب محرماً، حرم عليه مباشرته، وتوحد السبب فى حقه فى التوكل، فلم يبق سبب سواه، فإن التوكل من أقوى الأسباب فى حصول المراد، ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق.

وإن كان السبب مباحاً نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى، وإن لم يضعفه فمباشرته أولى؛ لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها، ولاسيما إذا فعلته عبودية، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل، وعبودية الجوارح بالسبب المنوى به القربة. والذى يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه، فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنياً، كما أن من عطلها يكون توكله عجزاً وعجزه توكلاً.

وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد والركون إليها، كما لا ينفعه قوله: توكلت على الله، مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به، فتوكل اللسان شىء وتوكل القلب شىء آخر، كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شىء، وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شىء آخر. فقول العبد: توكلت على الله، مع اعتماد قلبه على غيره، مثل قوله: تبت إلى الله، وهو مصر على معصيته مرتكب لها.

[٥١] (فائدة)

شكوى الجاهل من الله

الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلاً يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، وفى ذلك قيل:

وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما   تشكو الرحيم إلى الذى لا يرحم

والعارف إنما يشكو إلى الله وحده. وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، فهو ناظر إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [١]، وقوله: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾ [٢] وقوله: ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾[٣].

فالمراتب ثلاثة: أخسها أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها أن تشكو نفسك إليه، وأوسطها أن تشكو خلقه إليه.

*****

[٥٢] (قاعدة جليلة)

حول الآية الكريمة

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ}

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾[٤]، فتضمنت هذه الآية أموراً، أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هى حياة من استجاب لله والرسول ظاهراً وباطناً. فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء

(١) سورة الشورى: الآية: ٣٠.
(٢) سورة النساء:الآية: ٧٩.
(٣) سورة آل عمران: الآية: ١٦٥.
(٤) سورة الأنفال: الآية: ٢٤.

الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول ﷺ، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزءٌ من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول ﷺ.

قال مجاهد: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ يعنى للحق[1]. وقال قتادة: هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة فى الدنيا والآخرة.[2] وقال السدى: هو الإسلام أحياهم بعد موتهم بالكفر[3]. وقال ابن إسحاق: عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير: واللفظ له: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ يعنى للحرب التى أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم[4]. وكل هذه عبارات عن حقيقة واحدة وهى القيام بما جاء به الرسول ظاهراً وباطناً.

قال الواحدى:[5] والأكثرون على أن معنى قوله: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ هو الجهاد. وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعانى.

قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم يريد إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم.

قلت: الجهاد من أعظم ما يحييهم به فى الدنيا وفى البرزخ وفى الآخرة. أما فى الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد.

وأما فى البرزخ فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾[6].

وأما فى الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ يعنى الشهادة. وقال بعض المفسرين: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ يعنى الجنة. فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو على الجرجانى.

---

(١) ذكره ابن كثير فى تفسيره: ٢/ ٢٩٧.

(٢) ذكره ابن كثير فى تفسيره: ٢/ ٢٩٧.

(٣) ذكره ابن كثير فى تفسيره: ٢/ ٢٩٧.

(٤) ذكره ابن كثير فى تفسيره: ٢/ ٢٩٧. والسدى: هو الصغير محمد بن مروان بن عبد الله الكوفى صاحب التفسير.

(٥) الواحدى: هو أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن متُّوية الواحدى المفسر المتوفى سنة (٤٦٨هـ).

(٦) سورة آل عمران: الآية: ١٦٩.

والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والقرآن والجهاد تحيى القلوب الحياة الطيبة. وكمال الحياة فى الجنة، والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة، فهو داعٍ إلى الحياة فى الدنيا والآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التى بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره. ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك. وحياة قلبه وروحه التى بها يميز بين الحق والباطل والغى والرشاد والهوى والضلال، فيختار الحق على ضده. فتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار فى العلوم والإرادات والأعمال. وتفيد قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وقوة البغض والكراهة للباطل.

فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحى يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم، ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم. فهذا بحسب حياة البدن، وذاك بحسب حياة القلب. فإذا بطلت حياته بطل تمييزه. وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على الضار. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك، الذى هو رسول الله[1]، من روحه، فيصير حياً بذلك النفخ. وكان قبل ذلك من جملة الأموات. وكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول ﷺ من الروح الذى ألقى إليه، قال تعالى: **﴿يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾**[2]، وقال: **﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾**[3]، وقال: **﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾**[4]. فأخبر أن وحيه روح ونور، فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكى، فمن أصابه نفخ الرسول الملكى ونفخ الرسول البشرى حصلت له الحياتان.

---

(١) قوله: رسول الله هنا: صفة للملك الذى ينفخ فى الإنسان الروح بأمر ربه.

(٢) سورة النحل: الآية: (٢). (٣) سورة غافر: الآية: ١٥.

(٤) سورة الشورى: الآية: ٥٢.

ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى، قال تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾[1]، فجمع له بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. قال ابن عباس وجميع المفسرين: كان كافراً ضالاً فهديناه[2].

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾[3] يتضمن أموراً:

أحدها: أنه يمشى فى الناس بالنور وهم فى الظلمة، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق. وآخر معه نور يمشى فى الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها.

وثانيها: أنه يمشى فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور.

وثالثها: أنه يمشى بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقى أهل الشرك والنفاق فى ظلمات شركهم ونفاقهم.

وقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾[4]. المشهور فى الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان. ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته، وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين.

وفى الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه. ذكره الواحدى عن قتادة، وكان هذا أنسب بالسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه.

وعلى القول الأول، فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته، فيكون قوله:

---

(١) سورة الأنعام: الآية: ١٢٢.
(٢) انظر تفسير ابن كثير ٢/ ١٧٢.
(٣) سورة الأنعام: الآية: ١٢٢.
(٤) سورة الأنفال: الآية: ٢٤.

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾[1] وقوله: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾[2]، وقوله: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ﴾[3]، ففى الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح.

وفى الآية سر آخر: وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به، وهو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به، فهى كقوله: ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾[4]، وقوله: ﴿فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ﴾[5]، والله أعلم.

*****

[٥٣] (فائدة جليلة)

﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾

قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[6]، وقوله عز وجل: ﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾[7]. فالآية الأولى فى الجهاد الذى هو كمال القوة الغضبية. والثانية فى النكاح الذى هو كمال القوة الشهوانية.

فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه، وهذا المكروه خير له فى معاشه ومعاده، ويحب الموادعة والمتاركة، وهذا المحبوب شر له فى معاشه ومعاده.

وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها وله فى إمساكها خير كثير لا يعرفه. ويحب المرأة لوصف من أوصافها وله فى إمساكها شر كثير لا يعرفه. فالإنسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول، فلا ينبغى أن يجعل المعيار على ما يضره وينفعه

---

(١) سورة الأنعام: الآية: ١١٠.
(٢) سورة الصف: الآية: ٥.
(٣) سورة الأعراف: الآية: ١٠١.
(٤) سورة التكوير: ٢٨، ٢٩.
(٥) سورة المدثر: ٥٥، ٥٦.
(٦) سورة البقرة: ٢١٦.
(٧) سورة النساء: الآية: ١٩.

ميله وحبه ونفرته وبغضه، بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه.

فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه، وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه، فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصاً له فكل ما يجرى عليه مما يكرهه يكون خيراً له، وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له. فمن صحت له معرفة ربه والفقه فى أسمائه وصفاته، علم يقيناً أن المكروهات التى تصيبه والمحن التى تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التى لا يحصيها علمه ولا فكره، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب.

فعامة مصالح النفوس فى مكروهاتها، كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها فى محبوباتها. فانظر إلى غارس جنة من الجنات[١] خبير بالفلاحة غرس جنة وتعاهدها بالسقى والإصلاح حتى أثمرت أشجارها، فأقبل عليها يفصل أوصالها[٢] ويقطع أغصانها لعلمه أنها لو خُلِّيت على حالها لم تطب ثمرتها، فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة، حتى إذا التحمت بها واتحدت وأعطت ثمرتها أقبل يقلمها ويقطع أغصانها الضعيفة التى تذهب قوتها، ويذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالها، لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك. ثم لا يدعها ودواعى طبعها من الشرب كل وقت، بل يعطشها وقتاً ويسقيها وقتاً، ولا يترك الماء عليها دائما وإن كان ذلك أنضر لورقها وأسرع لنباتها. ثم يعمد إلى تلك الزينة التى زينت بها من الأوراق فيلقى عنها كثيراً منها، لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها كما فى شجر العنب ونحوه. فهو يقطع أعضاءها بالحديد[٣] ويلقى عنها كثيراً من زينتها، وذلك عين مصلحتها. فلو أنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان، لتوهمت أن ذلك إفساد لها وإضرار بها، وإنما هو عين مصلحتها.

وكذلك الأب الشفيق على ولده العالم بمصلحته، إذا رأى مصلحته فى إخراج

---

(١) يقصد زارع أرض من الأراضى أو حديقة من الحدائق.

(٢) أوصالها: فى مختار الصحاح الأوصال: المفاصل. والمراد بها هنا الجزوع والفروع.

(٣) يقطع أعضاءها بالحديد: أى يقطع فروعها بآلة من حديد كالمقص مثلاً.

الدم الفاسد عنه، بضع جلده[1] وقطع عروقه وأذاقه الألم الشديد. وإن رأى شفاءه فى قطع عضو من أعضائه أبانه عنه[2]، كل ذلك رحمة به وشفقة عليه. وإن رأى مصلحته فى أن يمسك عنه العطاء لم يعطه ولم يوسع عليه، لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه. وكذلك يمنعه كثيراً من شهواته حمية له ومصلحة لا بخلاً عليه.

فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين، الذى هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيراً لهم من أن لا ينزله بهم، نظراً منه لهم وإحساناً إليهم ولطفاً بهم، ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علماً وإرادة وعملاً، لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته، أحبوا أم كرهوا،فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته فلم يتهموه فى شىء من أحكامه، وخفى ذلك على الجهال به وبأسماءه وصفاته، فنازعوه تدبيره، وقدحوا فى حكمته، ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة، فلا لربهم عرفوا، ولا لمصالحهم حصلوا، والله الموفق.

ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن فى الدنيا قبل الآخرة فى جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضياً عن ربه، والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين، فإنه طيب النفس بما يجرى عليها من المقادير التى هى عين اختيار الله له، وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية، وهذا هو الرضا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً. وما ذاق طعم الإيمان من لم يحصل له ذلك. وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره، فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى. فقضاء الرب سبحانه فى عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك البتة كما قال ﷺ فى الدعاء المشهور: **«اللهم إنى عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتى بيدك، ماض فى حكمك، عدل فى قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع**

---

(١) بضع جلده: أى بشق جلده.

(٢) أبانه عنه: أى قطعه.

قلبى، ونور صدرى، وجلاء حزنى، وذهاب همى وغمى، ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجاً». قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: «**بلى ينبغى لمن يسمعهن أن يتعلمهن**»[1].

والمقصود قوله: «**عدل فىّ قضاؤك**»، وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده، من عقوبة أو ألم وسبب ذلك، فهو الذى قضى بالسبب وقضى بالمسبب وهو عدل فى هذا القضاء. وهذا القضاء خير للمؤمن كما قال ﷺ: «**والذى نفسى بيده لا يقض الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له، وليس ذلك إلا للمؤمن**»[2].

قال العلامة ابن القيم: فسألت شيخنا[3] هل يدخل فى ذلك قضاء الذنب؟ فقال: نعم بشرطه، فأجمل فى لفظه «بشرطه» ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك.

*****

[٥٤] (فائدة)

الرغبة فى الآخرة تقتضى الزهد بالدنيا

لا تتم الرغبة فى الآخرة إلا بالزهد فى الدنيا، ولا يستقيم الزهد فى الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين:

النظر فى الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها، وألم المزاحمة عليها والحرص عليها، وما فى ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف، فطالبها لا ينفك من همٍ قبل حصولها، وهمٍ فى حال الظفر بها، وغمٍ وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين.

(النظر الثانى) فى الآخرة وإقبالها ومجيئها ولابد، ودوامها وبقائها، وشرف ما

---

(١) أخرجه أحمد فى المسند: ١/ ٣٩١، ٤٥٢، وابن السنى فى عمل اليوم والليلة صـ١٠٤رقم٣٣٩، ٣٤٠، وابن حبان كما جاء فى الإحسان٢/ ١٦٠(٩٦٨)، وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد١٠/ ١٣٦ وعزاه لأحمد وأبى يعلى والطبرانى وقال: رجال أحمد وأبى يعلى رجال الصحيح غير أبى سلمة الجهنى وقد وثقه ابن حبان. جميعًا من حديث عبدالله بن مسعود، وابن السنى عنه وعن أبى موسى فى رواية أخرى.

(٢) أخرجه أحمد فى المسند: ٣/ ١١٧، ١٨٤ عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

(٣) هو الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية.

فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذى بينه وبين ما هاهنا فهى كما قال سبحانه: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾[1]. فهى خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضى العقل إيثاره، وزهد فيما يقتضى الزهد فيه. فكل أحدٍ مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة، إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته فى الأعلى الأفضل. فإذا آثر الفانى الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له، وإما لعدم رغبته فى الأفضل، وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب فى الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدّق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدّق، فإن لم يصدّق بذلك كان عادماً للإيمان رأساً، وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيئ الاختيار لنفسه.

وهذا تقسيم حاضر ضرورى لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فسادٍ فى الإيمان، وإما من فساد فى العقل. وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا نبذها رسول الله ﷺ وراء ظهره هو وأصحابه وصرفوا عنها قلوبهم، واطرحوها ولم يألفوها، وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجناً لا جنة. فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب ولوصلوا منها إلى كل مرغوب. فقد عُرِضَتْ عليه مفاتيح كنوزها فردها، وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل.

قال النبى ﷺ: **«مالى وللدنيا، إنما أنا كراكب قال[2] فى ظل شجرة ثم راح وتركها»**[3]. وقال: **«ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه فى اليم**

---

(١) سورة الأعلى: الآية: ١٧.

(٢) قال: من القيلولة، وهو النوم وقت الظهيرة.

(٣) أخرجه الترمذى فى الزهد ٤/٥٠٨ (٢٣٧٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح،وابن ماجه فى الزهد ٢/١٣٧٦ (٤١٠٩) وأحمد: ٢/ ٧٠،وعزاه السيوطى فى الجامع الصغير ٢/٤٨٧ (٧٩٧٦) لأحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم والضياء جميعًا عن ابن مسعود وصححه.

فلينظر بم ترجع»[1].

وقال خالقها سبحانه: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾[2]، فأخبر عن خسة الدنيا وزهد فيها، وأخبر عن دار السلام ودعا إليها.

وقال تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا * الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً﴾[3].

وقال تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾[4].

وقال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾[5].

وقال تعالى: ﴿وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ﴾[6].

وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضى بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن

---

(1) أخرجه مسلم فى الجنة ٤/٢١٩٣ رقم ٥٥ [٢٨٥٨]،والترمذى فى الزهد، وابن ماجه فى الزهد ٢/١٣٧٦ (٤١٠٨).

(2) سورة يونس: ٢٤، ٢٥.

(3) سورة الكهف: ٤٥، ٤٦.وقوله: هشيمًا: أى يابسًا تفرقه وتطرحه الرياح فى كل مكان.

(4) سورة الحديد: الآية: ٢٠.

(5) سورة آل عمران: ١٤، ١٥.والخيل المسومة: الراعية والمطهمة الحسان، وقيل: الغرة والتحجيل. والمآب: أى المرجع.

(6) سورة الرعد: الآية: ٢٦.

آياته ولم يرج لقاءه، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۝٧ أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾[1].

وعيَّر سبحانه من رضى بالدنيا من المؤمنين، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ﴾[2].

وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة، ويكفى فى الزهد فى الدنيا قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۝٢٠٥ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ۝٢٠٦ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾[3]

وقوله: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾[4].

وقوله: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [5].

وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. فِيمَ أَنتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾[6].

وقوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ [7].

وقوله: ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝١١٢ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ۝١١٣ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[8].

وقوله: ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝١٠٢ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْرًا ۝١٠٣ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا﴾[9]، والله المستعان وعليه التكلان.

---

(١) سورة يونس: الآيات ٧ ، ٨.

(٢) سورة التوبة: الآية: ٣٨. وقوله: اثاقلتم: أى تكاسلتم وملتم إلى المقام إلى الدعة والخفض وطيب الثمار.

(٣) سورة الشعراء: ٢٠٥ ـ ٢٠٧.

(٤) سورة يونس: الآية: ٤٥.

(٥) سورة الأحقاف: الآية: ٣٥.

(٦) سورة النازعات: الآيات: ٤٢ ـ ٤٦.

(٧) سورة الروم: الآية: ٥٥.

(٨) سورة المؤمنون: الآيات: ١١٢ ـ ١١٤.

(٩) سورة طه: ١٠٢ ـ ١٠٤.

[٥٥] (قاعدة)

أساس الخير أن تؤمن بما شاءه تعالى

أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه، فتشكره عليها، وتتضرع إليه أن لا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكِلَكَ الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلى بينك وبين نفسك، فإذا كان كل خير فأصله التوفيق، وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقى باب الخير مرتجاً[1] دونه.

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إنى لا أحمل همَّ الإجابة، ولكن همَّ الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته فى ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هِمَمِهِم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك، فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق فى مواضعه اللائقة به والخذلان فى مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم، وما أُتى من أُتِىَ إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. وملاك ذلك الصبر فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد.

*****

* ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله.

* خلقت النار لإذابة القلوب القاسية.

* أبعد القلوب من الله القلب القاسى.

---

(١) مرتجًا دونه: أى مغلقاً لا يستطيع فتحه.

* إذا قسا القلب قحطت العين.

* قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم ينفع فيه المواعظ.

* من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته.

* القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها.

* القلوب آنية الله فى أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها.

* شغلوا قلوبهم بالدنيا، ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت فى معانى كلامه وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد.

* إذا غذى القلب بالتذكر، وسقى بالتفكر، ونقى من الدغل[1]، رأى العجائب وألهم الحكمة.

* ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها، بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى. وأما من قتل قلبه فأحيى الهوى، فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه.

* خراب القلب من الزمن والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر.

* إذا زهدت القلوب فى موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد.

* الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا.

* من وطن قلبه عند ربه، سكن واستراح، ومن أرسله فى الناس اضطرب واشتد به القلق.

* لا تدخل محبة الله فى قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل فى سم الإبرة[2].

* إذا أحب الله عبداً اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته، واستخلصه لعبادته، فشغل همه به، ولسانه بذكره، وجوارحه بخدمته.

---

(١) الدَّغَل: أى الفَسَاد [مختار الصحاح صـ٢٠٦].

(٢) سم الإبرة: أى فتحة الإبرة الضيقة جدًا.

[٥٦] مرض القلب

* القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه فى التوبة والحمية، ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم، وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة.

* إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلاً ولأيامك وأنفاسك أمداً ومن كل ما سواه بد ولا بد لك منه.

[٥٧] ترك الاختيار

* من ترك الاختيار والتدبير فى طلب زيادة دنيا أو جاه أو فى خوف نقصان أو فى التخلص من عدو، توكلاً على الله وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له، فألقى كنفه بين يديه، وسلم الأمر إليه، ورضى بما يقضيه له = استراح من الهموم والغموم والأحزان.

ومن أبى إلا تدبيره لنفسه، وقع فى النكد والنصب وسوء الحال والتعب، فلا عيش يصفو، ولا قلب يفرح، ولا عمل يزكو، ولا أمل يقوم، ولا راحة تدوم.

والله سبحانه سهَّل لخلقه السبيل إليه وحجبهم عنه بالتدبير، فمن رضى بتدبير الله له، وسكن إلى اختياره، وسلم لحكمه، أزال ذلك الحجاب، فأفضى القلب إلى ربه، واطمأن إليه وسكن.

[٥٨] المتوكل لا يسأل غير الله ولا يرد على الله ولا يدخر مع الله

* من شغل بنفسه شغل عن غيره، ومن شغل بربه شغل عن نفسه.

* الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده ولا يعجب به صاحبه فيبطله.

* الرضا سكون القلب تحت مجارى الأحكام.

* الناس فى الدنيا معذبون على قدر هممهم بها.

* للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها، ثلاثة سافلة[1] وثلاثة عالية.

---

(١) سافلة: السافل ضد العالى، والسَّفَالَة بالفتح النَّذَالة والانحطاط.

فالسافلة: دنيا تتزين له، ونفس تحدثه، وعدو يوسوس له. فهذه مواطن الأرواح السافلة التى لا تزال تجول فيها.

والثلاثة العالية: علم يتبين له، وعقل يرشده، وإله يعبده. والقلوب جوالة فى هذه المواطن.

* اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد، فإن ابتاع الهوى يعمى عن الحق معرفة وقصداً، وطول الأمل ينسى الآخرة، ويصد عن الاستعداد لها.

* لا يشم عبد رائحة الصدق ويداهن نفسه، أو يداهن غيره.

* إذا أراد الله بعبدٍ خيراً جعله معترفاً بذنبه، ممسكاً عن ذنب غيره، جواداً بما عنده، زاهداً فيما عند غيره، محتملاً لأذى غيره، وإن أراد به شراً عكس ذلك عليه.

* الهمة العلية لا تزال حائمة [1] حول ثلاثة أشياء:

تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة.

وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكراً وطاعة.

وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة وخشية. فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت فى أودية الوساوس والخطرات.

* من عشق الدنيا نَظَرتْ إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته. ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له.

* إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل، فإذا حاد المسافر عن الطريق، ونام الليل كله، فمتى يصل إلى مقصده؟

*****

[٥٩] (فائدة جليلة)

قبول فتوى الزاهد العابد فى دنياه

كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، فلا بد أن يقـول على الله غير

(١) حائمة: يقال: حام الطائر حول الشىء أى دار حوله.

الحق[1] فى فتواه وحكمه، فى خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيراً ما تأتى على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرئاسة. والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيراً، فإذا كان العالم والحاكم محبين للرئاسة، متبعين للشهوات، لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولاسيما إذا قامت له شبهة، فتتفق الشبهة والشهوة، ويثور الهوى، فيخفى الصواب، وينطمس وجه الحق. وإن كان الحق ظاهراً لا خفاء به ولا شبهة فيه، أقدم على مخالفته وقال: لى مخرج بالتوبة. وفى هؤلاء وأشباههم قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾[2].

وقال تعالى فيهم أيضاً: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾[3].

فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه؟ فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه، وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة. وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، ويستعينوا بالصبر والصلاة، ويتفكروا فى الدنيا وزوالها وخستها، والآخرة وإقبالها ودوامها، وهؤلاء لابد أن يبتدعوا فى الدين مع الفجور

---

(١) وهذا حادث اليوم فى أمتنا المسلمة. فالذى يتصدى للفتوى قوم لا زهد ولا علم نافع لهم، همهم فى الحياة الأكل والشرب وإرضاء الذات واتباع الشهوات، ومجاراة المملوك والرؤساء، حتى غيروا وبدلوا فى دين الله وشرعه .

فلقد عشنا حتى سمعنا أن قومًا أحلوا فوائد البنوك الربوبية، وسمعنا من حرم ختان البنات، وسمعنا من أباح الاختلاط والغناء..... إلخ.

(٢) سورة مريم: الآية: ٥٩. (٣) سورة الأعراف: الآية: ١٦٩.

فى العمل فيجتمع لهم الأمران، فإن اتباع الهوى يعمى عين القلب، فلا يميز بين السنة والبدعة، أو ينكسه فيرى البدعة سنة، والسنة بدعة.

فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا، واتبعوا الرئاسات والشهوات. وهذه الآيات فيهم إلى قوله: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث﴾[١]، فهذا مثل عالم السوء الذى يعمل بخلاف علمه.

وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه، وذلك من وجوه:

أحدها: أنه ضل بعد العلم، واختار الكفر على الإيمان عمداً لا جهلاً.

وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبداً، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة، كما تنسلخ الحية من قشرها،[٢] ولو بقى معه منها شيء، لم ينسلخ منها.

وثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه، بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال: ﴿فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾[٣]، ولم يقل تبعه، فإن فى معنى أتبعه أدركه ولحقه، وهو أبلغ من تبعه لفظاً ومعنى.

ورابعها: أنه غوى بعد الرشد. والغى: الضلال فى العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإن اقترنا فالفرق ما ذكر.

وخامسها: أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه، لأنه لم يرفع به فصار وبالاً عليه، فلو لم يكن عالماً كان خيراً له وأخف لعذابه.

وسادسها: أنه سبحانه أخبر عن خسة همته، وأن اختار الأسفل الأدنى على

---

(١) سورة الأعراف: ١٧٥، ١٧٦. وقوله: فانسلخ منها: أى تركها ونبذها وراء ظهره.
وقوله: فكان من الغاوين: أى من الهالكين الحائرين البائرين.
(٢) من قشرها: وهو طبقة رقيقة تغطى الجلد، تتخلص منه الحية والثعبان كل فترة.
(٣) سورة الأعراف: الآية: ١٧٥.

الأشرف الأعلى.

وسابعها: أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض، وميل بكليته إلى ما هناك، وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام، كأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض، ومن هذا يقال: أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به، قال مالك بن نويرة:[1]

بأبناء حـــى من قبــائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا

وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض، لأن الدنيا هى الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع.

وثامنها: أنه رغب عن هداه، واتبع هواه، فجعل هواه إماماً له، يقتدى به، ويتبعه.

وتاسعها: أنه شبهه بالكلب الذى هو أخس الحيوانات همة، وأسقطها نفساً، وأبخلها وأشدها كلباً، ولهذا سمى كلباً.

وعاشرها: أنه شبه لهثه على الدنيا، وعدم صبره عنها، وجزعه لفقدها، وحرصه على تحصيلها، بلهث الكلب فى حالتى تركه والحمل عليه بالطرد، وهكذا. هذا إن ترك فهو لهثان على الدنيا، وإن وعظ وزجر فهو كذلك. فاللهث لا يفارقه فى كل حال كلهث الكلب.

قال ابن قتيبة: كل شىء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب فإنه يلهث فى حال الكلال[2]، وحال الراحة، وحال الرى، وحال العطش، فضربه الله مثلاً لهذا الكافر فقال: إن وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال كالكلب إن طردته لهث، وإن تركته على حاله لهث. وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب، وإنما وقع بالكلب اللاهث، وذلك أخس ما يكون وأشنعه.

*****

(١) هو مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعى أدرك الإسلام وأسلم وقيل ارتد، قتله ضرار بن الأزور سنة (١٢هـ).

(٢) الكلال: أى حين يأكل.

[٦٠] احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل

فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة، وأما العابد الجاهل فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر، وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه، وذاك بغيِّه يدعو إلى الفجور.

وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله: **﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (١٦) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾**[1]، وقصته معروفة، فإنه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل، فأوقعه الشيطان بجهله، وكفره بجهله. فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري، وذاك إمام كل عالم فاجر، يختار الدنيا على الآخرة.

وقد جعل سبحانه رضى العبد بالدنيا، وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته، وتدبرها والعمل بها، سبب شقائه وهلاكه، ولا يجتمع هذان، أعنى الرضى بالدنيا والغفلة عن آيات الرب إلا فى قلب من لا يؤمن بالمعاد، ولا يرجو لقاء رب العباد، وإلا فلو رسخ قدمه فى الإيمان بالمعاد، لما رضى الدنيا، ولا اطمأن إليها، ولا أعرض عن آيات الله.

وأنت إذا تأملت أحوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب على الناس وهم عُمّار الدنيا. وأقل الناس عدداً من هو على خلاف ذلك، وهو من أشد الناس غربة بينهم، لهم شأن وله شأن، علمه غير علومهم، وإرادته غير إرادتهم، وطريقه غير طريقهم، فهو فى واد وهم فى واد، قال تعالى: **﴿إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (٧) أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾**[2].

ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم بقوله: **﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا**

---

(٢) سورة الحشر: الآيتان: ١٦، ١٧.

(٢) سورة يونس: الآيتان: ٧، ٨.

الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾[1].

فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله أورثهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة إليها، ودوام ذكر آياته، فهذه مواريث الإيمان بالمعاد، وتلك مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه.

[٦١](فائدة عظيمة)

العلم الإيمان أفضل ما تكسبه النفس ويحصله القلب

أفضل ما اكتسبته النفوس، وحصلته القلوب، ونال به العبد الرفعة فى الدنيا والآخرة، هو العلم والإيمان، ولهذا قرن بينهما سبحانه فى قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ﴾[2]. وقوله: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾[3]، وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبُّه[4]، والمؤهلون للمراتب العالية، ولكن أكثر الناس غالطون فى حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة، وفى حقيقتهما. حتى أن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذى به تنال السعادة، وليس كذلك بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجى ولا علم يرفع، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول ﷺ ودعا إليهما الأمة، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم.

فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾[5]، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، والعلم وراء الكلام كما قال حماد بن زيد[6]: قلت لأيوب[7]: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر!

---

(١) سورة يونس: الآية: ٩. (٢) سورة الروم: الآية: ٥٦.

(٣) سورة المجادلة: الآية: ١١. (٤) ولبه: اللُّبُّ أى العقل وجمعه ألباب [مختار الصحاح صـ٥٨٩].

(٥) سورة المؤمنون: الآية: ٥٣.

(٦) حماد بن زيد: هو ابن درهم الأزدى أبو إسماعيل البصرى، الثقة الثبت الفقيه، قيل: إنه كان ضريراً، ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب، من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومائة، وله إحدى وثمانون سنة [انظر تقريب التهذيب ص١٧٨].

(٧) أيوب: هو ابن أبى تميمة: كيسان السَّختيانى، بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناه، ثم تحتانيه، وبعد الألف نون، أبو بكر البصرى الثقة الثبت الحجة، من كبار الفقهاء العبَّاد، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وله خمس وستون سنة [تقريب التهذيب صـ١١٧].

ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام. فالكتب كثيرة جداً والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول ﷺ عن الله سبحانه، قال تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ..﴾[1]، وقال: ﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ...﴾[2]، وقال فى القرآن: ﴿أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾[3] أى وفيه علمه.

ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علماً، ووضعوا فيها الكتب، وأنفقوا فيها الأنفاس، فضيعوا فيها الزمان، وملأوا بها الصحف مداداً، والقلوب سواداً، حتى صرح كثير من الناس منهم أنه ليس فى القرآن والسنة علم، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقيناً ولا علماً. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، وأذن بها بين أظهرهم، حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها، والثوب عن لابسه.

قال الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم: ولقد أخبرنى بعض أصحابنا عن بعض أتباع أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل فى بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، فقال له: لو حفظت القرآن أولاً كان أولى، فقال: وهل فى القرآن علم!

قال ابن القيم: وقال لى بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة فعمدتنا على ما فهموه وقرروه، ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل:

نزلوا بمكة فى قبائل هاشم   ونزلت بالبطحاء أبعد منزل

قال: وقال لى شيخنا مرة فى وصف هؤلاء:

إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخس المطالب، ويكفيك دليلاً على أن هذا الذى عندهم ليس من عند الله، ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾[4] وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف

---

(١) سورة آل عمران: الآية: ٦١.
(٢) سورة البقرة: الآية: ١٢٠.
(٣) سورة النساء: الآية: ١٦٦.
(٤) سورة النساء: الآية: ٨٢.

وتناقض فليس من عنده، وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار ديناً يدان به ويحكم به على الله ورسوله، سبحانك هذا بهتان عظيم.

وقد كان علم الصحابة الذى يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين[1] كما حكى الحاكم فى ترجمة أبى عبد الله البخاري، قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأى ولا قياس. ولقد أحسن القائل:

العلـم قـال الله قـال رسولـه ... قال الصحـابة، ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين الرسول وبيـن رأى فقيـه

كلا، ولا جحد الصفات ونفيها ... حـذراً مـن التمثـيل والتشـبيه

*****

[٦٢] الإيمان المفصل معرفة وعلم وإقرار ومحبة

وأما الإيمان فأكثر الناس، أو كلهم، يدعونه: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾[2] وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول ﷺ معرفة وعلماً وإقراراً ومحبة ومعرفة بضدِّه وكراهيته وبغضه، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول، وهو إيمان الصديق وحزبه.

وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع، وأنه وحده هو الذى خلق السموات والأرض وما بينهما، وهذا لم يكن ينكره عُبَّاد الأصنام من قريش[3] ونحوهم.

وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه.

وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السمٰوات والأرض وأن محمداً عبده ورسوله وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئاً، بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة، وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن.

---

(١) الخراصين: أى الكذابين. (٢) سورة يوسف: الآية: ١٠٣.

(٣) حكى القرآن على لسانهم قوله: ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله﴾.

وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبِّه وبغضه، وغير ذلك مما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله ﷺ فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين[1] وأفكار المخرصين[2] الذين يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض، الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد:

«مختلفون فى الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب».

وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول.

وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائناً ما كان، بل إيمانهم مبنى على مقدمتين، إحداهما: أن هذا قول أسلافنا وأبائنا. والثانية: أن ما قالوه فهو الحق.

وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم.

وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها. فإذا رأوا رجلاً هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان، وإن كان منسلخاً من الإيمان علماً وعملاً. وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل.

وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم، وهم أنواع: منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان، ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر فى الإيمان، ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفى فى حصوله، ومنهم من اشترط فى ثبوته ما يناقضه ويضاده، ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه.

والإيمان وراء ذلك كله، وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول ﷺ، والتصديق به عقداً، والإقرار به نطقاً، والانقياد له محبة وخضوعاً، والعمل به

---

(١) المتهوكون: أى المتحيرون. (٢) المخرصون: المكذبون.

باطناً وظاهراً، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان وكماله فى الحب فى الله والبغض فى الله، والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهراً وباطناً، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله ﷺ، وبالله التوفيق.

من اشتغل بالله عن نفسه، كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس، كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله، وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله، وكله الله إليهم.

[٦٣](فائدة جليلة)

لا مشقة فى ترك المألوف إرضاء لله تعالى

إنما يجد المشقة فى ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله. أما من تركها صادقاً مخلصاً فى قلبه لله فإنه لا يجد فى تركها مشقة إلا فى أول وهلة ليمتحن أصادق هو فى تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلاً استحالت لذة.

قال ابن سيرين[(١)]: سمعت شريحاً[(٢)] يحلف بالله ما ترك عبد الله[(٣)] شيئاً فوجد فقده.

وقولهم «من ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه» حق، والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته، وطمأنينة القلب به، وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى.

أغبى الناس من ضل فى آخر سفره وقد قارب المنزل.

العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول ﷺ هو الحق الموافق للعقل والحكمة. والعقول المضروبة بالخذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة

---

(١) محمد بن سيرين الأنصارى، أبو بكر بن أبى عمرة البصرى، قال عنه ابن حجر: ثقة ثبت عابد كبير القدر، مات سنة عشر ومائة. انظر(تقريب التهذيب ص٤٨٣).

(٢) شريح: هو ابن الحارث بن قيس الكوفى النخعى، القاضى، أبو أمية، مخضرم، ثقة، وقيل له صحبة، مات قبل الثمانين أو بعدها، وله مائة وثمان سنين أو أكثر. انظر(تقريب التهذيب ص٢٦٥).

(٣) عبد الله: هو ابن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى، أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة، مناقبه جمة مات سنة اثنتين وثلاثين أو فى التى بعدها بالمدينة. انظر(تقريب التهذيب ص٣٢٣).

والشرع[1].

* أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة، والوقوف معها فى الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة وما انقطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها.

* الأصول التى انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة، ولكل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده. التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية.

ولهذه الثلاثة ضد واحد: وهو خلو القلب من الرغبة فى الله وفيما عنده، ومن الرهبة منه ومما عنده.

[٦٤] (قاعدة جليلة)

قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾[2] وقال: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾[3]. والله تعالى قد بين فى كتابه سبيل المؤمنين مفصلة، وسبيل المجرمين مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء، وأولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء، والأسباب التى وفق بها هؤلاء، والأسباب التى خذل بها هؤلاء، وجلا سبحانه الأمرين فى كتابه وكشفهما وأوضحهما، وبينهما غاية البيان، حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام.

فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده، والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وهم الأدلاء الهداة، وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة.

فإنهم نشأوا فى سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك

---

(١) انظر تفصيل ذلك فى كتاب: «درء العقل عن معارضة النقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(٢) سورة الأنعام: الآية: ٥٥.
(٣) سورة النساء: الآية: ١١٥.

وعرفوها مفصلة، ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى، وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغى إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر، فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به، ومقدار ما كانوا فيه. فإن الضد يظهر حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها. فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا إليه، ونفرة وبغضاً لما انتقلوا عنه، وكانوا أحب الناس للتوحيد والإيمان والإسلام وأبغض الناس لضده، عالمين بالسبيل على التفصيل.

وأما من جاء بعد الصحابة، فمنهم من نشأ فى الإسلام غير عالم تفصيل ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين، فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما كما قال عمر بن الخطاب: «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام من لم يعرف الجاهلية» وهذا من كمال علم عمر رضى الله عنه، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء الرسول ﷺ فإنه من الجاهلية، فإنها منسوبة إلى الجهل، وكل ما خالف الرسول فهو من الجهل.

فمن لم يعرف سبيل المجرمين، ولم تستبن له، أوشك أن يظن فى بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع فى هذه الأمة من أمور كثيرة فى باب الاعتقاد والعلم والعمل هى من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم فى سبيل المؤمنين، ودعا إليها، وكفر من خالفها، واستحل منه ما حرمه الله ورسوله، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية[1] والخوارج[2] والروافض[3] وأشباههم، ممن ابتدع بدعة، ودعا إليها، وكفر من خالفها.

---

(١) القدرية: اسم القدرية يطلق على القائلين بقدرة العبد على خلق أفعاله.

وقيل: لأنهم فى رأيهم هذا منكرون للقدر.

وقيل: لأنهم اتخذوا من القدر موضوعًا لبحثهم ودراستهم.

انظر الإبانة على أصول الديانة للأشعرى ص٦١، الملل والنحل ١/ ٥٣.

(٢) الخوارج: هم الذين أنكروا على الإمام على بن أبى طالب التحكيم وتبرؤوا منه وقاتلوه.

(٣) الرافضى: هو من رفض إمامة أبى بكر وعمر، وقيل: سموا بالروافض لأنهم رفضوا الدين. انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى جـ١ ص٨٩.

والناس فى هذا الموضع أربع فرق:

الفرقة الأولى: من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علماً وعملاً، وهؤلاء أعلم الخلق.

الفرقة الثانية: من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر، ولها أسلك.

الفرقة الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئاً مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه، ولم يشغل نفسه بفهمه، ومعرفة وجه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى، فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله.

وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة أيهما أفضل: رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر: إن الذى تشتهى نفسه المعاصى ويتركها لله عز وجل من: **﴿الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾**[1].

وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله، وحذرها وحذر منها، ودفعها عن نفسه، ولم يدعها تخدش وجه إيمانه، ولا تورثه شبهة ولا شكاً، بل يزداد بمعرفتها بصيرة فى الحق ومحبة له، وكراهة لها ونفرة عنها = أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه. فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسروراً به، فيقوى إيمانه به. كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصى كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه، وطلباً له وحرصاً عليه، فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصى وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها، وخير له وأنفع وأدوم، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه، فتورثه تلك المجاهدة

---

(١) ذكره ابن كثير فى التفسير ٢٠٧/٤ وعزاه للإمام أحمد فى كتاب الزهد وإسناده منقطع لأن مجاهد بن جبر لم يسمع من عمر بن الخطاب .

الوصول إلى المحبوب الأعلى. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها: صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالى الدائم، فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم، بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك، فإنها وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكباً على النجائب[1]! فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره، فهو سبحانه يبتلى عبده بالشهوات، إما حجاباً له عنه، أو حاجباً له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته.

الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع، فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول ﷺ كذلك، بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له فى بعض الأشياء. ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عياناً. وكذلك من كان عارفاً بطريق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكاً لها، إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملاً غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره فى تصرفها وسلوكها.

والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. وفى هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها واقتفائها لآثارها وموجباتها. وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته وحبِّه وبغضه وثوابه وعقابه،[2] والله أعلم.

* أرباب الحوائج على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم، وأولياؤه المحبون له الذين هو همهم ومرادهم جلساؤه وخواصه، فإذا أراد قضاء حاجة واحد من أولئك أذن لبعض جلسائه وخاصته أن يشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع، وسائر الناس مطرودون عن الباب مضروبون بسياط البعد.

---

(١) النجائب: خيار الإبل، وقال الأزهرى: هى عتاق الإبل التى يسابق عليها.

(٢) اقرأ فى ذلك كتاب الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام ابن تيمية.

[٦٥] عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها

علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه فى الدنيا، ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة، وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وبدن معطل من طاعته وخدمته، ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره، ووقت معطل عن استدراك فارط، أو اغتنام بر وقربة، وفكر يجول فيما لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله، ولا تعود عليك بصلاح دنياك وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله، وهو أسير فى قبضته، ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً = سعى ضائع.

وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت، فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل، فاجتمع الفساد كله فى اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله فى اتباع الهدى والاستعداد للقاء، والله المستعان.

* العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته.

[٦٦] حقوق الله على العباد

لله سبحانه على عبده أمر أمره به، وقضاء يقضيه عليه، ونعمة ينعم بها عليه فلا ينفك من هذه الثلاثة.

والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معائب.

وله عليه عبودية فى هذه المراتب كلها، فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته فى هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه. وأبعدهم منه من جهل عبوديته فى هذه المراتب فعطلها علماً وعملاً.

فعبوديته فى الأمر امتثاله إخلاصاً واقتداءً برسول الله ﷺ.

وفى النهى اجتنابه خوفاً منه وإجلالاً ومحبة،وعبوديته فى قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منه، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا،

وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره منها التبرأ والوقوف فى مقام الاعتذار والانكسار، عالماً بأنه لا يرفعها عنه إلا هو، ولا يقيه شرها سواه، وأنها إن استمرت أبعدته من قربه، وطردته من بابه، فيراها من الضر الذى لا يكشفه غيره، حتى إنه ليراها أعظم من ضر البدن.

فهو عائذ برضاه من سخطه، وبعفوه من عقوبته، وبه منه مستجير، وملتجئ منه إليه، يعلم أنه إذا تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منها، وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته، وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد، فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتى بمرضاة سيده بدون إذنه ومشيئته وإعانته، فهو ملتجئ إليه، متضرع ذليل مسكين، ملق نفسه بين يديه، طريح ببابه، مستخذٍ له، أذل شيء وأكسره له، وأفقره وأحوجه إليه، وأرغبه فيه، وأحبه له، بدنه متصرف فى أشغاله، وقلبه ساجد بين يديه، يعلم يقيناً أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه، وأن الخير كله لله وفى يديه وبه ومنه، فهو ولى نعمته، ومبتدئه بها من غير استحقاق، ومجريها عليه مع تمقته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته، فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء، وحظ العبد الذم والنقص والعيب، قد استأثر بالمحامد والمدح والثناء، وولى العبد الملامة والنقائص والعيوب، فالحمد كله له والخير كله فى يديه، والفضل كله له والثناء كله له والمنة كلها له، فمنه الإحسان، ومن العبد الإساءة، ومنه التودد إلى العبد بنعمه، ومن العبد التبغض إليه بمعاصيه، ومنه النصح لعبده، ومن العبد الغش له فى معاملته.

وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولاً، ثم العياذ به أن يقع فى قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه. وإن كان سبباً من الأسباب فهو مسببه ومقيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها فى طاعته.

ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه، ويستقل كثير شكره عليها، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيلة منه توسل بها إليه، ولا استحقاق منه لها، وأنها لله فى الحقيقة لا للعبد، فلا تزيده النعم إلا

انكساراً وذلاً وتواضعاً ومحبة للمنعم. وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعاً وذلاً، كلما أحدث له قبضاً أحدث له رضى، وكلما أحدث ذنباً أحدث له توبة وانكساراً واعتذاراً. فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك، وبالله التوفيق.

[٦٧] توكل على الله حق توكله

من ترك الاختيار والتدبير فى رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم، وعلم أن الله على كل شىء قدير، وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه أعلم بمصلحته من العبد، وأقدر على جلبها وتحصيلها منه، وأنصح للعبد منه لنفسه، وأرحم به منه بنفسه، وأبر به منه بنفسه. وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدى تدبيره خطوة واحدة ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة، فلا متقدم له بين يدى قضائه وقدره ولا متأخر، فألقى نفسه بين يديه، وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدى ملك عزيز قاهر، له التصرف فى عبده بكل ما يشاء، وليس للعبد التصرف بوجه من الوجوه، فاستراح حينئذٍ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، وحمَّل كله وحوائجه ومصالحه من لا يبالى بحملها ولا يثقله ولا يكترث بها، فتولاها دونه وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه فيها من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه، لأنه قد صرف اهتمامه كله إليه وجعله وحده همه، فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه، وفرغ قلبه منها، فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه.

وإن أبى إلا تدبيره لنفسه، واختياره لها، واهتمامه بحظه، دون حق ربه، خلاه وما اختاره، وولاه ما تولى، فحضره الهم والغم والحزن والنكد والخوف والتعب وكسف البال وسوء الحال، فلا قلب يصفو، ولا عمل يزكو، ولا أمل يحصل، ولا راحة يفوز بها، ولا لذة يهنأ بها، بل قد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه، فهو يكدح فى الدنيا كدح الوحش، ولا يظفر منها بأمل، ولا يتزود منها لمعاد.

والله سبحانه قد أمر العبد بأمر، وضمن له ضماناً، فإن قام بأمره بالنصح

والصدق والإخلاص والاجتهاد، قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج، فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده، والنصر لمن توكل عليه واستنصر به، والكفاية لمن كان هو همه ومراده، والمغفرة لمن استغفره، وقضاء الحوائج لمن صدقه فى طلبها، ووثق به، وقوى رجاؤه وطمعه فى فضله وجوده. فالفطن الكيس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيته لا بضمانه، فإنه الوفى الصادق، ﴿وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾[1]. فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه. ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه، والله المستعان.

* قال بشر بن الحارث[2]: أهل الآخرة ثلاثة: عابد وزاهد وصديق، فالعابد يعبد الله مع العلائق، والزاهد يعبده على ترك العلائق، والصديق يعبده على الرضا والموافقة، إن أراه أخذ الدنيا أخذها، وإن أراه تركها تركها.

* إذا كان الله ورسوله ﷺ فى جانب فاحذر أن تكون فى الجانب الآخر، فإن ذلك يفضى إلى المشاقة والمحادة، وهذا أصلها ومنه اشتقاقها، فإن المشاقة أن يكون فى شق ومن يخالفه فى شق، والمحادة أن تكون فى حدّ و يكون هو فى حدّ.

ولا تستسهل هذا فإن مبادئه تجر إلى غايته، وقليله يدعو إلى كثيره.

وكن فى الجانب الذى فيه الله ورسوله ﷺ،وإن كان الناس كلهم فى الجانب الآخر، فإن لذلك عواقب هى أحمد العواقب وأفضلها، وليس للعبد شىء أنفع من ذلك فى دنياه قبل آخرته، وأكثر الخلق إنما يكونون فى الجانب الآخر، ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة، فهناك لا تكاد تجد أحداً فى الجانب الذى فيه الله ورسوله ﷺ، بل يعده الناس ناقص العقل سيئ الاختيار لنفسه، وربنا نسبوه إلى الجنون، وذلك من مواريث أعداء الرسل.

فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا فى شق وجانب والناس فى شق وجانب آخر.

---

(١) سورة التوبة: الآية: ١١١.

(٢) بشر بن الحارث هو ابن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المروزى نزيل بغداد، أبو نصر الحافى الزاهد الجليل الثقة القدوة مات سنة سبع وعشرين ومائتين انظر (تقريب التهذيب ص١٢٢).

ولكن من وطن نفسه على ذلك فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول ﷺ يكون يقيناً له لا ريب عنده فيه، وإلى صبر تام على معاداة من عاداه ولومة من لامه، ولا يتم له ذلك إلا برغبة قوية فى الله والدار الآخرة، بحيث تكون الآخرة أحب إليه من الدنيا وآثر عنده منها، ويكون الله ورسوله ﷺ أحب إليه مما سواهما، وليس شىء أصعب على الإنسان من ذلك فى مبادئ الأمر، فإن نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل، فإذا خالفهم تصدوا لحربه، فإن صبر وثبت جاءه العون من الله وصار ذلك الصعب سهلاً، وذلك الألم لذة، فإن الرب شكور، فلابد أن يذيقه لذة تحيزه إلى الله وإلى رسوله ﷺ، ويريه كرامة ذلك، فيشتد به سروره وغبطته، ويبتهج به قلبه، ويظفر بقوته وفرحه وسروره، ويبقى من كان محارباً له - على ذلك - بين هائب له ومسالم له ومساعد وتارك، ويقوى جنده، ويضعف جند العدو.

ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله ﷺ ولو كنت وحدك، فإن الله معك وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك، وإنما امتحن يقينك وصبرك. وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع، فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله، وكنت دائماً فى الجانب الذى فيه الله ورسوله، ومتى قام بك الطمع والفزع فلا تطمع فى هذا الأمر ولا تحدث نفسك به. فإن قلت: فبأى شىء أستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع؟

قلت: بالتوحيد والتوكل والثقة بالله، وعلمك بأنه لا يأتى بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وأن الأمر كله لله ليس لأحد مع الله شىء.

[٦٨] (نصيحة)

هلم إلى الدخول على الله ومجاورته فى الجنة

هلمّ إلى الدخول على الله ومجاورته فى دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء بل من أقرب الطرق وأسهلها. وذلك أنك فى وقت بين وقتين، وهو فى الحقيقة عمرك، وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل، فالذى مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار، وذلك شىء لا تعب عليك فيه ولا نصب، ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل قلب، وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب، وامتناعك ترك

وراحة ليس هو عملاً بالجوارح يشق عليك معاناته، وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك، فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالأمتناع والعزم والنية، وليس للجوارح فى هذين نصب ولا تعب، ولكن الشأن فى عمرك وهو وقتك الذى بين الوقتين فإن أضعته أضعت سعادتك، ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلاً لسعادتها. وفى هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت، فهى والله أيامك الخالية التى تجمع فيها الزاد لمعادك، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإن اتخذت إليها سبيلاً إلى ربك بلغت السعادة العظمى، والفوز الأكبر فى هذه المدة اليسيرة التى لا نسبة لها إلى الأبد، وإن آثرت الشهوات والراحات، واللهو واللعب، انقضت عنك بسرعة، وأعقبتك الألم العظيم الدائم الذى مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله، والصبر على طاعته، ومخالفة الهوى لأجله.

*****

[٦٩] علامة صحة الإرادة

* علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه، وحزنه على وقت مر فى غير مرضاته، وأسفه على قربه والأنس به. وجماع ذلك أن يصبح ويمسى وليس له هم غيره.

*****

[٧٠] استغن عن الناس بالله تعالى

* إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فأجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله، وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة.

* قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحداً سمع بالجنة والنار تأتى عليه ساعة لا

يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. فقال له الرجل: إنى أكثر البكاء. فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكى وأنت مدل[1] بعملك، فإن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه. فقال: أوصنى. فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها، وكن فى الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيباً، وإن أطعمت أطعمت طيباً، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه.

*****

[٧١] أقسام الزهد

الزهد أقسام: زهد الحرام؛ وهو فرض عين. وزهد فى الشبهات؛ وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت التحقت بالواجب، وإن ضعفت كان مستحباً. وزهد فى الفضول. وزهد فيما لا يعنى من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. وزهد فى الناس. وزهد فى النفس بحيث تهون عليه نفسه فى الله. وزهد جامع لذلك كله وهو الزهد فيما سوى الله، وفى كل ما شغلك عنه.

وأفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد فى الحظوظ. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع فى الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره فى الآخرة. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع.

قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائى بعمله مخلوقاً مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئاً، ورجل يرغب فى صحبة المخلوقين ومودتهم، والله يدعوه إلى صحبته ومودته.

*****

[٧٢] (فائدة جليلة)

ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهى

قال سهل بن عبد الله[2]: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهى، لأن آدم نهى عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه.

---

(١) وأنت مدل بعملك: أى مختال به.

(٢) سهل بن عبد الله التسترى أبو محمد الزاهد الورع الصوفى المتوفى سنة (٢٨٣هـ).

قلت: هذه مسألة عظيمة لها شأن وهى أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهى، وذلك من وجوه عديدة:

(الوجه الأول): ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله إبليس.

(الوجه الثانى): إن ذنب ارتكاب النهى مصدره فى الغالب الشهوة والحاجة، وذنب ترك الأمر مصدره فى الغالب الكبر والعزة، و «**لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر**»، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق.

*****

(الوجه الثالث): إن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهى، كما دل على ذلك النصوص كقوله ﷺ: «**أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها**»(١)، وقوله: «**ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها فى درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم**». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «**ذكر الله**»(٢). وقوله: «**واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة**»(٣)، وغير ذلك من النصوص.

وترك المناهى عمل فإنه كف النفس عن الفعل، ولهذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر كقوله: ﴿**إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا**﴾(٤) ﴿**وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**﴾(٥)، وقوله: ﴿**وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ**﴾(٦) ﴿**وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ**﴾(٧).

---

(١) أخرجه البخارى فى المواقيت ٢/ ١٢ رقم ٥٢٧، ومسلم فى الإيمان ١/ ٨٩ ـ ٩٠ رقم ١٣٧ ـ ١٤٠، والنسائى فى المواقيت ٢/ ٢٩٢، وأحمد فى المسند: ١/ ٤١٠، ٤٣٩، ٤٤٨. جميعًا من حديث عبد الله ابن مسعود.

(٢) أخرجه الترمذى فى الدعوات ٥/ ٤٢٨ (٣٣٧٧)، وابن ماجه فى الأدب ٢/ ١٢٤٥ (٣٧٩٠)، ومالك فى الموطأ كتاب القرآن ١/ ٢١١ (٢٤)، وأحمد فى المسند: ٥/ ١٩٥، ٢٣٩ جميعًا عن أبى الدرداء، وصححه السيوطى فى الجامع الصغير ١/ ١٧٢ رقم ٢٨٨٦.

(٣) أخرجه ابن ماجه برقم (٢٧٧) والدارمى برقم (٦٦١) وأحمد ٥/ ٢٧٦، ٢٧٧. والحاكم ١/ ١٣٠ وصححه ووافقه الذهبى.

(٤) سورة الصف: الآية: ٤.

(٥) سورة آل عمران: الآية: ١٣٤.

(٦) سورة الحجرات: الآية: ٩.

(٧) سورة آل عمران: الآية ١٤٦.

وأما فى جانب المناهى فأكثر ما جاء النفى للمحبة كقوله: ﴿وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾[1]، وقوله: ﴿وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾[2]قوله: ﴿وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾[3]، وقوله: ﴿لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ﴾[4] وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً﴾[5] ونظائره.

وأخبر فى موضع آخر أنه يكرهها ويسخطها، كقوله: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾[6]، وقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ﴾[7].

إذا عُرف هذا ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بالذات. ولهذا يقدر ما يكرهه ويسخطه لإفضائه إلى ما يحب، كما قدر المعاصى والكفر والفسوق لما ترتب على تقديرها مما يحبه من لوازمها من الجهاد واتخاذ الشهداء. وحصول التوبة من العبد والتضرع إليه والاستكانة وإظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه. وحصول الموالاة والمعاداة لأجله، وغير ذلك من الآثار التى وجودها بسبب تقديره لما يكره أحب إليه من ارتفاعها بارتفاع أسبابها، وهو سبحانه لا يقدر ما يحب لإفضائه إلى حصول ما يكرهه ويسخطه كما يقدر ما يكرهه لإفضائه إلى ما يحبه، فعلم أن فعل ما يحبه أحب إليه مما يكرهه.

يوضحة الوجه الرابع: إن فعل المأمور مقصود لذاته وترك المنهى مقصود لتكميل فعل المأمور، فهو منهى عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه، كما نبه سبحانه على ذلك فى النهى عن الخمر والميسر بكونهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة[8]، فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات أو عن كمالها، فالنهى عنها من باب المقصود لغيره، والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه.

يوضحه **الوجه الخامس**: إن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال،

---

(1) سورة البقرة: الآية ٢٠٥.
(2) سورة الحديد: الآية: ٢٣.
(3) سورة البقرة: الآية: ١٩٠.
(4) سورة النساء: الآية: ١٤٨.
(5) سورة النساء: الآية: ٣٦.
(6) سورة الإسراء: الآية: ٣٨.
(7) سورة محمد: الآية: ٢٨.
(8) امتثالاً لقوله تعالى: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾ الآية ٩١ من سورة المائدة.

وحفظ القوة مقدم على الحمية، فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة، فالحمية مرادة لغيرها وهى حفظ القوة وزيادتها وبقاؤها، ولهذا كلما قويت قوة الإيمان دفعت المواد الرديئة ومنعت من غلبتها وكثرتها بحسب القوة وضعفها، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة. فتأمل هذا الوجه.

الوجه السادس: إن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيء من ذلك، فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأت بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئاً وكان خالداً مخلداً فى النار.

وهذا يتبين **بالوجه السابع**: إن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج إن غلبت حسناته سيئاته، وإما ناجٍ بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته فمآله إلى النجاة وذلك بفعل المأمور.

ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناجٍ ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد.

فإن قيل: فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، قيل: يكفى فى الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأت بضد وجودى فى الشرك، بل متى خلا قلبه من التوحيد رأساً فلم يوحد الله فهو هالك وإن لم يعبد معه غيره، فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهى عنه.

يوضحه **الوجه الثامن**: أن المدعو إلى الإيمان إذا قال: لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره، كان كافراً بمجرد الترك والإعراض، بخلاف ما إذا قال: أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرنى، ولكن شهوتى وإرادتى وطبعى حاكمة على لا تدعنى أترك ما نهانى عنه وأنا أعلم أنه قد نهانى وكره لى فعل المنهى ولكن لا صبر لى عنه، فهذا لا يعد كافراً بذلك، ولا حكمه حكم الأول، فإن هذا مطيع من وجه، وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعاً بوجه.

يوضحه **الوجه التاسع**: إن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلاً، وبالنهى تبعا، فالمطيع ممتثل المأمور، والعاصى تارك المأمور، قال تعالى: ﴿**لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ**﴾[1]، وقال موسى لأخيه: ﴿**مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا * أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي**﴾ [2].

وقال عمرو بن العاص[3] عند موته: أنا الذى أمرتنى فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت.

وقال الشاعر:

أمرتك أمراً حازماً فعصيتنى

والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل ولا تحصل إلا بامتثال أوامره، واجتناب المناهى من تمام امتثال الأوامر ولوازمه. ولهذا لو اجتنب المناهى ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعاً وكان عاصياً، بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهى. فإنه وإن عد عاصياً مذنباً فإنه مطيع بامتثال الأمر، عاص بارتكاب النهى بخلاف تارك الأمر فإنه لا يعد مطيعاً باجتناب المنهيات خاصة.

الوجه العاشر: أن امتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة، وتلك العبادة التى خلق لأجلها الخلق كما قال تعالى: ﴿**وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ**﴾[4]، فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة، وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه. فالعبادة هى الغاية التى خلقوا لها ولم يخلقوا لمجرد الترك فإنه أمر عدمى لا كمال فيه من حيث هو عدم، بخلاف امتثال المأمور فإنه أمر وجودى مطلوب الحصول.

وهذا يتبين **بالوجه الحادى عشر**: وهو أن المطلوب بالنهى عدم الفعل وهو أمر عدمى، والمطلوب بالأمر إيجاد فعل وهو أمر وجودى، فمتعلق الأمر الإيجاد، ومتعلق النهى الإعدام أو العدم وهو أمر لا كمال فيه إلا إذا تضمن أمراً وجودياً، فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا تضمن أمراً وجودياً

---

(١) سورة التحريم: الآية:٦. (٢) سورة طه: الآيتان ٩٢، ٩٣.

(٣) هو الصحابى الجليل عمرو بن العاص بن وائل السهمى، أسلم عام الحديبية، وولى إمارة مصر مرتين، وهو الذى فتحها، مات بمصر سنة نيف وأربعين وقيل بعد الخمسين من الهجرة.

(٤) سورة الذاريات: الآية: ٥٦.

مطلقاً، وذلك الأمر الوجودى مطلوب مأمور به فعادت حقيقة النهى إلى الأمر، وأن المطلوب به ما فى ضمن النهى من الأمر الوجودى المطلوب به.

وهذا يتضح **بالوجه الثانى عشر**: وهو أن الناس اختلفوا فى المطلوب بالنهى على أقوال:

أحدها: أن المطلوب به كف النفس عن الفعل، وحبسها عنه، وهو أمر وجودى. قالوا: لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور، والعدم المحض غير مقدور. وهذا قول الجمهور.

وقال أبو هاشم[1] وغيره: بل المطلوب عدم الفعل، ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم، وإن لم يخطر بباله فعل، فضلاً أن يقصد الكف عنه، ولو كان المطلوب الكف لكان عاصياً إذا لم يأت به، ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه. وهذا أحد قولى القاضى أبى بكر[2] ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب، قال: والمقصود بالنهى الإبقاء على العدم الأصلى وهو مقدور.

وقالت طائفة: المطلوب بالنهى فعل الضد فإنه هو المقدور وهو المقصود للناهى، فإنه إنما نهاه عن الفاحشة طلباً للعفة وهى المأمور بها، ونهاه عن الظلم طلباً للعدل المأمور به، وعن الكذب طلباً للصدق المأمور به وهكذا جميع المنهيات. فعند هؤلاء أن حقيقة النهى الطلب لضد المنهى عنه، فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور.

والتحقيق أن المطلوب نوعان: مطلوب لنفسه وهو المأمور به، ومطلوب إعدامه لمضادته المأمور به وهو المنهى عنه، لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به. فإذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه إليه بل استمر على العدم الأصلى لم يثب على تركه، وإن خطر بباله وكف نفسه عنه لله وتركه اختياراً أثيب على كف نفسه وامتناعه، فإنه فعل وجودى.

---

(١) أبو هاشم: هو عبد السلام بن أبى على محمد الجبائى، من كبار المعتزلة، له آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت البهشمية نسبة إلى كنية أبى هاشم (ت٣٢١هـ).

(٢) هو أبو بكر الباقلانى محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، من كبار علماء الإسلام صاحب كتاب إعجاز القرآن، والانتصار.

والثواب إنما يقع على الأمر الوجدوي دون العدم المحض وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزاً، فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التى إنما تخلف مرادها عجزاً.

وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة فلا يلتفت إلى ما خالفها، كقوله تعالى: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾[1].

وقوله فى كاتم الشهادة: ﴿فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾[2]، وقوله: ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾[3]، وقوله: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾[4].

وقوله ﷺ: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار»، قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه»[5].

وقوله فى الحديث الآخر: «ورجل قال: لو أن لى مالاً لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما فى الوزر سواء»[6].

وقول من قال: إن المطلوب بالنهى فعل الضد ليس كذلك، فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضد، فإن مالا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول، وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذى نهى عما يمنعه ويضعفه، فالمنهى عنه مطلوب إعدامه طلب الوسائل والذرائع، والمأمور به مطلوب إيجاده طلب المقاصد والغايات.

وقول أبى هاشم: إن تارك القبائح يحمد وإن لم يخطر بباله كف النفس. فإن أراد بحمده أن لا يذم فصحيح، وإن أراد أن يثنى عليه بذلك ويجب عليه واستحق

---

(١) سورة البقرة: الآية: ٢٨٤.

(٢) سورة البقرة: الآية: ٢٨٣.

(٣) سورة البقرة: الآية: ٢٢٥.

(٤) سورة الطارق: الآية: ٩. يوم تبلى السرائر: أى يوم القيامة تبلى فيه السرائر أى تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورًا.

(٥) أخرجه البخارى فى الإيمان ١/١٠٦ رقم ٣١، ومسلم فى الفتن ٤/٢٢١٣، ٢٢١٤ رقم ١٤ ـ ١٥ واللفظ له. ،وأبو داود فى الفتن ٤/ ١٠٠ رقم ٤٢٦٨. ،والنسائى فى تحريم الدم ٧/ ١٢٤، وابن ماجه فى الفتن ٢/ ١٣١١ رقم ٣٩٦٥. جميعًا عن أبى بكر وله شواهد كثيرة.

(٦) أخرجه الترمذى فى الزهد برقم (٢٣٢٦) وقال: حديث حسن صحيح. ،وابن ماجه فى الزهد برقم (٤٢٢٨). ،وأحمد فى المسند: ٤/ ٢٣٠، ٢٣١.

الثواب فغير صحيح. فإن الناس لايحمدون المجبوب[1] على ترك الزنا ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب، وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداعٍ إلى الفعل.

وقول القاضي[2] الإبقاء على العدم الأصلى مقدور، فإن أراد به كف النفس ومنعها فصحيح، وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك.

وهذا يتبين **بالوجه الثالث عشر**: وهو أن الأمر بالشىء نهى عن ضده من طريق اللزوم العقلى لا القصد الطلبى، فإن الأمر إنما مقصوده فعل المأمور. فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصوداً لغيره، وهذا هو الصواب فى مسألة الأمر بالشىء هل هو نهى عن ضده أم لا؟ فهو نهى عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهى عن الشيء، مقصود الناهى بالقصد الأول الانتهاء عن المنهى عنه وكونه مشتغلاً بضده جاء من جهة اللزوم العقلى، لكن إنما نهى عما يضاد ما أمر به كما تقدم، فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الأول فى الموضعين.

وحرف المسألة: أن طلب الشىء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم، والنهى عن الشىء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم، والمطلوب فى الموضعين فعل وكف، وكلاهما أمر وجودى.

الوجه الرابع عشر: إن الأمر والنهى فى باب الطلب نظير النفى والإثبات فى باب الخبر، والمدح والثناء لا يحصلان بالنفى المحض إن لم يتضمن ثبوتاً، فإن النفى كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح، فإذا تضمن ثبوتاً صح المدح به كنفى النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه. ونفى اللغوب والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة. ونفى السنة والنوم المستلزم لكمال الحياة والقيومية، ونفى الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية. ونفى الشريك والولى والشفيع بدون الإذن المستلزم لكمال التوحيد والتفر بالكمال والإلهية والملك ونفى الظلم المتضمن لكمال العدل. ونفى إدراك الأبصار له المتضمن لعظمته وأنه أجل من أن يدرك وإن رآته الأبصار، وإلا فليس فى كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه، فإن العدم المحض كذلك.

---

(١) المجبوب: أى المقطوع الذكر.

(٢) القاضى: هو أبو بكر فى محمد بن الطيب الباقلانى البصرى المتكلم، على مذهب الأشعرى، سكن بغداد وله التصانيف المشهورة، سمع الحديث من أبى بكر القطيعى وغيره. مات سنة(٤٠٣). انظر اللباب ١/ ١١٢.

وإذا عرف هذا، فالمنهى عنه إن لم يتضمن أمراً وجودياً ثبوتياً لم يمدح بتركه، ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك، كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمى.

*****

الوجـه الخامس عشر: إن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة أمثال فعلها، وجزاء المنهيات مثل واحد وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى عنه. ولو كان الأمر بالعكس لكانت السيئة بعشرة والحسنة بواحدة أو تساويا.

*****

الوجه السادس عشر: إن المنهى عنه المقصود إعدامه، وأن لا يدخل فى الوجود، سواء نوى ذلك أو لم ينوه، وسواء خطر بباله أو لم يخطر. فالمقصود أن لا يكون. وأما المأمور به فالمقصود كونه وإيجاده والتقرب به نية وفعلاً.

وسر المسألة: أن وجود ما طلب إيجاده أحب إليه من عدم ما طلب إعدامه، وعدم ما أحبه أكره إليه من وجود ما يبغضه، فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه.

يوضحه **الوجه السابع عشر**: إن فعل ما يحبه والإعانة عليه وجزاءه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته. وفعل ما يكرهه وجزاءه وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه. ورحمته سابقة على غضبه غالبة له، وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب، فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيماً، ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك. وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته ولا يكون غضبان دائماً غضباً لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة: «**إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله**»[1]. ورحمته وسعت كل شىء، وغضبه لم يسع كل شىء، وهو

---

(١) جزء من حديث الشفاعة أخرجه: البخارى فى كتاب الأنبياء ـ باب قول الله عز وجل: ﴿**ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه**﴾ ٦/٤٢٨ رقم ٣٣٤٠ مطولاً.
ومسلم فى الإيمان ١/ ١٨٤ رقم ٣٢٧ كلاهما عن أبى هريرة.

سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلماً ولم يسع كل شيء غضباً وانتقاماً.

فالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبة على الغضب وما كان منه وآثاره. فوجود ما كان بالرحمة أحب إليه من وجود ما كان من لوازم الغضب. ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب، والعفو أحب إليه من الانتقام. فوجود محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، ولا سيما إذا كان فى فوات مكروهه فوات ما يحبه من لوازمه، فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه.

الوجه الثامن عشر: إن آثار ما يكرهه وهو المنهيات أسرع زوالاً بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه، فأثار كراهته سريعة الزوال وقد يزيلها سبحانه بالعفو والتجاوز، وتزول بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب المكفرة والشفاعة والحسنات يذهبن السيئات، ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه بقراب الأرض خطايا، ثم لقيه لا يشرك به شيئاً لأتاه بقرابها مغفرة وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعاظمت ولا يبالى، فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعى من العبد وتوبة نصوح وندم على ما فعل، وما ذاك إلا لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده، فدل على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له.

يوضحه **الوجه التاسع عشر**: وهو أنه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليها مما يحبه ويفرح به من المأمورات. فإنه سبحانه أفرح بتوبة عبده من الفاقد الواجد، والعقيم الوالد، والظمآن الوارد. وقد ضرب رسول الله ﷺ لفرحه بتوبة العبد مثلاً [1] ليس فى المفروح به أبلغ منه، وهذا الفرح إنما بفعل المأمور به وهو التوبة، فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذى وجوده أحب إليه من فوات ما يكره. وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكره حتى تكون ركعتا الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم، وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات، كما إذا فضل الذكر على الأنثى والإنسى على الملك، فالمراد الجنس لا عموم الأعيان.

---

(١) روى مسلم فى كتاب التوبة باب فى الحض على التوبة والفرح بها ٤/ ٢١٠٤ رقم (٧) عن أنس بن مالك يرفعه: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه ...» الحديث وهو فى صحيح البخارى بلفظ آخر.

والمقصود أن هذا الفرح الذى لا فرح يشبهه بفعل مأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور أحب إليه من فوات المحظور الذى تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها.

فإن قيل: إنما فرح بالتوبة لأنها ترك للمنهى فكان الفرح بالترك، قيل: ليس كذلك، فإن الترك المحض لا يوجب هذا الفرح بل ولا الثواب ولا المدح. وليست التوبة تركاً، وإن كان الترك من لوازمها، وإنما هى فعل وجودى يتضمن إقبال التائب على ربه وإنابته إليه والتزام طاعته. ومن لوازم ذلك ترك ما نهى عنه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾[1]. فالتوبة رجوع عما يكره إلى ما يحب، وليست مجرد الترك، فإن من ترك الذنب تركاً مجرداً ولم يرجع عنه إلى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائباً، فالتوبة رجوع وإقبال وإنابة لا ترك محض.

الوجه العشرون: إن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة للعبد، وهى التى قال تعالى فيها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾[2]، وقال: ﴿أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾[3] وقال فى حق الكفار: ﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾[4]، وقال: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾[5].

وأما المنهى عنه فإذا وجد فغايته أن يوجد المرض، وحياة مع السقم خير من موت.

فإن قيل: ومن المنهى عنه ما يوجب الهلاك وهو الشرك.

قيل: الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذى به الحياة، فلما فقد حصل الهلاك، فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور به.

وهذا وجه **حاد وعشرون** فى المسألة: وهو أن فى المأمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاءَ الدائم، وليس فى المنهيات ما يقتضى ذلك.

الوجه الثانى والعشرون: إن فعل المأمور يقتضى ترك المنهى عنه إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ

---

(١) سورة هود الآية ٣.
(٢) سورة الأنفال الآية ٢٤.
(٣) سورة الأنعام الآية ١٢٢.
(٤) سورة النحل الآية ٢١.
(٥) سورة النحل الآية ٨٠.

﴿الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾[1]. ومجرد ترك المنهى لا يقتضى فعل المأمور ولا يستلزمه.

الوجه الثالث والعشرون: إن ما يحبه من المأمورات فهو متعلق بصفاته، وما يكرهه من المنهيات فمتعلق بمفعولاته، وهذا وجه دقيق يحتاج إلى بيان، فنقول:

المنهيات شرور وتفضى إلى الشرور، والمأمورات خير وتفضى إلى الخيرات، والخير بيديه سبحانه والشر ليس إليه، فإن الشر لا يدخل فى صفاته ولا فى أفعاله ولا فى أسمائه، وإنما هو فى المفعولات مع أنه شر بالإضافة والنسبة إلى العبد، وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة. فغاية ارتكاب المنهى أن يوجب شراً بالإضافة إلى العبد مع أنه فى نفسه ليس بشر. وأما فوات المأمور فيفوت به الخير الذى بفواته يحصل ضده من الشر، وكلما كان المأمور أحب إلى الله سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم كالتوحيد والإيمان.

وسر هذه الوجوه: أن المأمور به محبوبه، والمنهى مكروهه، ووقوع محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه، والله أعلم.

[٧٣] مبنى الدين على قاعدتين

الذكر والشكر

مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر، وقال تعالى: **﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ﴾**[2]. وقال النبى ﷺ لمعاذ: **«والله إنى لأحبك فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»**[3].

وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان بل الذكر القلبى واللسانى. وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته وذكر أمره ونهيه وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفاته كمال ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح. وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقى يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه[4].

وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهراً وباطناً،

---

(١) سورة العنكبوت الآية ٤٥. (٢) سورة البقرة الآية ١٥٢.

(٣) أخرجه أبو داود فى الصلاة ٢/ ٨٦ رقم (١٥٢٢)، والنسائى فى السنن كتاب السهو باب نوع آخر من الدعاء ٣/ ٥٣، وأحمد فى المسند ٥/ ٢٤٤، ٢٤٥.

(٤) وصدق الله فيما قال: فذكر الله ليس مجرد كلمة تلوكها الألسنة، وإنما هو متضمن قمة الاستسلام لله رب العالمين

وهذان الأمران هما جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التى خلق لأجلها الجن والإنس والسموات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وهى الحق الذى به خلقت السموات والأرض وما بينهما، وضدها هو الباطل والعبث الذى يتعالى ويتقدس عنه، وهو ظن أعدائه به.

قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾[١]، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ (٣٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾[٢]، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ﴾[٣]، وقال بعد ذكر آياته فى أول سورة يونس: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾[٤]، وقال: ﴿أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾[٥] وقال: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ﴾[٦]، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾[٧]، ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾[٨]، وقال: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[٩].

فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر[١٠] أن يذكر وأن يشكر. يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره، شاكر لمن شكره، فذكره سبب لذكره، وشكره سبب لزيادته من فضله.

فالذكر للقلب واللسان، والشكر للقلب محبة وإنابة، وللسان ثناء وحمد، وللجوارح طاعة وخدمة.

---

(١) سورة ص الآية: ٢٧.
(٢) سورة الدخان الآيتان: ٣٨، ٣٩.
(٣) سورة الحجر الآية: ٨٥.
(٤) الآية الخامسة.
(٥) سورة القيامة الآية: ٣٦.
(٦) سورة المؤمنون الآية: ١١٥
(٧) سورة الذاريات الآية: ٥٦.
(٨) سورة الطلاق الآية: ١٢.
(٩) سورة المائدة الآية: ٩٧.
(١٠) يشير إلى قوله سبحانه: ﴿ألا له الخلق والأمر﴾ [سورة الأعراف الآية ٥٤] وصدق الله فى خبره فله الخلق وله الأمر، خلقهم وأمرهم بما أحب، وهذا الأمر يقتضى النهى. تفسير القرطبى ٧/ ١٤٢.

[٧٤] من سار نحو الهداية يسر الله له سبلها

تكرر فى القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال، فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضى الهدى اقتضاء السبب لمسببه والمؤثر لأثره. وكذلك الضلال، فأعمال البر تثمر الهدى، وكلما ازداد منها ازداد هدى. وأعمال الفجور بالضد، وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازى عليها بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجازى عليها بالضلال والشقاء.

وأيضاً فإنه البر ويحب أهل البر فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر، ويبغض الفجور وأهله فيبعد قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور، فمن الأصل الأول قوله تعالى: ﴿الٓمٓ * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾[١]، وهذا يتضمن أمرين:

الأمر الأول: أنه يهدى من اتقى مساخطه[٢] قبل نزول الكتاب، فإن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش والفساد فى الأرض ويمقت فاعل ذلك، ويحب العدل والإحسان والجود والصدق والإصلاح فى الأرض، ويحب فاعل ذلك. فلما نزل الكتاب، أثاب سبحانه أهل البر بأن وفقهم للإيمان به جزاءً لهم على برهم وطاعتهم، وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به.

والأمر الثانى: أن العبد آمن بالكتاب واهتدى به مجملاً وقبل أوامره وصدق بأخباره، كان ذلك سبباً لهداية أخرى تحصل له على التفصيل. فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ، ففوق هدايته هداية أخرى وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية. فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو فى مزيد هداية ما دام فى مزيد من التقوى. وكلما فوت حظاً من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه، فكلما اتقى زاد هداه، وكلما اهتدى زادت تقواه. قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾[٣]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾[٤]، وقال تعالى: ﴿سَيَذَّكَّرُ مَن

---

(١) سورة البقرة الآيتان الأولى والثانية.

(٢) أى غضبه المصباح المنير ص٢٦٩.

(٣) سورة المائدة الآيتان ١٥، ١٦.

(٤) سورة الشورى من الآية ١٣.

يخشى﴾[1]، وقال: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَن يُنِيبُ﴾[2]، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ﴾[3].

فهداهم أولاً للإيمان، فلما آمنوا هداهم للإيمان هداية بعد هداية، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾[4]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾[5]، ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذى يفرقون به بين الحق والباطل، والنصر والعز الذى يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل، فسر القرآن بهذا وبهذا. وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾[6]، وقال: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾فى سورة لقمان[7]، وسورة إبراهيم،[8] وسبأ،[9] والشورى[10].

فأخبر عن آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر، كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة ومن كان قصده اتباع رضوانه، وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه كما قال: ﴿طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ﴾[11]، وقال فى الساعة: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا﴾[12].

وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية. ولهذا لما ذكر سبحانه فى سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم فى الدنيا من الخزى، قال بعد ذلك: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ﴾[13]، فأخبر أن فى عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة.

وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية فى حقه، وإذا سمع ذلك قال: لم يزل فى الدهر الخير والشر، والنعيم والبؤس، والسعادة والشقاوة. وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية. وإنما كان الصبر

---

(1) سورة الأعلى الآية العاشرة.
(2) سورة غافر من الآية ١٣.
(3) سورة يونس الآية التاسعة.
(4) سورة مريم من الآية ٧٦.
(5) سورة الأنفال الآية ٢٩.
(6) سورة سبأ الآية التاسعة.
(7) من الآية ٣١.
(8) من الآية الخامسة.
(9) من الآية ١٩.
(10) من الآية ٣٣.
(11) سورة طه الآيات من ١ ـ٣.
(12) سورة النازعات الآية ٤٥.
(13) سورة هود من الآية ١٠٣.

والشكر سبباً لانتفاع صاحبهما بالآيات، لأن الإيمان ينبنى على الصبر والشكر، فنصفه صبر ونصفه شكر، فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته، ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر، فإن رأس الشكر التوحيد، ورأس الصبر ترك إجابة داعى الهوى. فإذا كان مشركاً متبعاً هواه لم يكن صابراً ولا شكوراً، فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيماناً.

وأما الأصل الثانى: وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال فكثير أيضاً فى القرآن كقوله تعالى: ﴿**يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ**﴾[1]، وقال تعالى: ﴿**يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ**﴾[2]، وقال تعالى: ﴿**فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا**﴾[3]، وقال تعالى: ﴿**وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ**﴾[4]، وقال تعالى: ﴿**وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ**﴾[5].

فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان، كما قال تعالى: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ**﴾[6]، فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم، ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذى يكون سبباً لأن يحول بينهم وبين قلوبهم. قال تعالى: ﴿**فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ**﴾[7]، وقال تعالى: ﴿**كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ**﴾[8]، فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته، فقالوا: ﴿**أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ**﴾ .

---

(١) سورة البقرة الآيتان ٢٦، ٢٧. ص١٥٢.
(٢) سورة إبراهيم الآية ٢٧.
(٣) سورة النساء الآية ٨٨ .ومعنى أركسهم: أى ردهم إلى الكفر ونكسهم، والركس والنكس: قلب الشىء على رأسه أو رد أوله على آخره: تفسير القرطبى ٥/١٩٨.
(٤) سورة البقرة الآية ٨٨.
(٥) سورة الأنعام من الآية ١١٠
(٦) سورة الأنفال من الآية ٢٤.
(٧) سورة الصف الآية الخامسة.
(٨) سورة المطففين الآية ٨.

وقال تعالى فى المنافقين: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾[1]، فجازاهم على نسيانهم له أن نسيهم فلم يذكرهم بالهدى والرحمة، وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق، فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له، وقال تعالى فى حقهم: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾[2]، فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذى هو ثمرته وموجبه كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى.

[٧٥] (فصل)

بين الهدى والرحمة ـ والضلال والشقاء

وكما يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغى، فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء، فمن الأول قوله: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[3] وقال: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾[4].

وقال عن المؤمنين: ﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾[5].

وقال أهل الكهف: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾[6]، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾[7]، وقال: ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾[8]، وقال: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

(١) سورة التوبة من الآية ٦٧.
(٢) سورة محمد الآيتان ١٦، ١٧.
(٣) سورة البقرة الآية الخامسة
(٤) سورة البقرة الآية ١٥٧.
(٥) سورة آل عمران الآية ٨.
(٦) سورة الكهف الآية العاشرة.
(٧) سورة يوسف الآية ١١١.
(٨) سورة النحل الآية ٦٤.

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [١].

ثم أعاد سبحانه ذكرهما فقال: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾[٢].

وقد تنوعت عبارات السلف فى تفسير الفضل والرحمة، والصحيح أنهما الهدى والنعمة، ففضله هداه، ورحمته نعمته[٣]، ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة كقوله فى سورة الفاتحة: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾[٤].

ومن ذلك قوله لنبيه يذكره بنعمه عليه: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى﴾[٥]، فجمع له بين هدايته له وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه.

ومن ذلك قول نوح: ﴿يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ﴾[٦]، وقول شعيب: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾[٧]، وقال عن الخضر: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾[٨].

وقال لرسوله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾[٩]، وقال: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾[١٠]، وقال: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾[١١]، ففضله هدايته، ورحمته إنعامه وإحسانه إليهم وبره بهم.

وقال: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى﴾ [١٢]،

---

(١) سورة يونس الآية ٥٧.
(٢) سورة يونس الآية ٥٨.
(٣) وقال أبو سعيد الخدرى وابن عباس رضى الله عنهما: فضل الله القرآن، ورحمته الإسلام، وعنهما أيضًا: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله، وعن الحسن، والضحاك، ومجاهد وقتادة فضل الله: الإيمان، ورحمته القرآن على العكس من القول الأول وقيل غير هذا: راجع تفسير القرطبى ٨/ ٢٢٦.
(٤) سورة الفاتحة الآيتان ٥، ٦.
(٥) سورة الضحى الآيات من ٦ ـ ٨.
(٦) سورة هود الآية ٢٨.
(٧) سورة هود الآية ٨٨.
(٨) سورة الكهف الآية ٦٥.
(٩) سورة الفتح الآيات من ١ ـ ٣.
(١٠) سورة النساء الآية ١١٣.
(١١) سورة النور الآية ٢١. =

والهدى منعه من الضلال، والرحمة منعته من الشقاء، وهذا هو الذى ذكره فى أول السورة فى قوله: ﴿طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾[1]، فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفى الشقاء عنه، كما قال فى آخرها فى حق أتباعه: ﴿فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى﴾[2].

فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض، كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ﴾[3] والسعر: جمع سعير، وهو العذاب الذى هو غاية الشقاء. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾[4]، وقال تعالى عنهم: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾[5].

ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك، قال تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾[6]، وقال: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾[7].

وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب، قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾[8]، وقال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ﴾[9].

[٧٦] الهدى والرحمة وتوابعها من صفت العطاء

* والهدى والرحمة، وتوابعهما من الفضل والإنعام، كله من صفة العطاء، والإضلال والعذاب، وتوابعهما من صفة المنع، وهو سبحانه يصرف خلقه بين

= (١٢) سورة طه الآية ١٢٣.

(١) سورة طه الآيات ١، ٢.

(٢) سورة طه الآية ١٢٣.

(٣) سورة القمر الآية ٤٧.

(٤) سورة الأعراف الآية ١٧٩.

(٥) سورة الملك الآية العاشرة.

(٦) سورة الأنعام الآية ١٢٥.

(٧) سورة الزمر الآية ٢٢.

(٨) سورة الشورى الآية ١٣.

عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة، وملك تام، وحمد تام، فلا إله إلا الله.

[٧٧] التعلق فى المطالب العليا

إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن قد تشبث بها هذا العالم السفلى وقد تشبثت به فكلها إليه، فإنه اللائق بها لفساد تركيبها، ولا تنقش عليها ذلك فإنه سريع الانحلال عنها، ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذاباً عليها بحسب ذلك التعلق، فتبقى شهوتها وإرادتها فيها، وقد حيل بينها وبين ما تشتهى على وجه يئست معه من حصول شهوتها ولذتها. فلو تصور العاقل ما فى ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق كما يبادر إلى حسم مواد الفساد، ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى، والله المستعان.

[٧٨] إياك والكذب

إياك والكذب فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هى عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس، فإن الكاذب يصور المعدوم موجوداً والموجود معدوماً، والحق باطلاً، والباطل حقاً، والخير شراً، والشر خيراً، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له. ثم يصور ذلك فى نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه فيفسد عليه تصوره وعلمه. ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة نزاعة إلى العدم مؤثرة للباطل. وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التى هى مبدأ كل فعل إرادى، فسدت عليه تلك الأفعال وسرى حكم الكذب إليها فصار صدورها عنه كصدور الكذب عن اللسان، فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله.

ولهذا كان الكذب أساس الفجور كما قال النبى ﷺ: «**إن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار**»[١]. وأول ما يسرى الكذب من النفس إلى

---

(٩) سورة الزمر الآية ٢٢.

(١) جزء من حديث أخرجه: البخارى فى الأدب ١٠/٥٠٧ (٦٠٩٤). ومسلم فى البر والصلة والآداب ٤/٢٠١٢، ٢٠١٣رقم (١٠٣ ـ ١٠٥).، وأبو داود فى الأدب. ٤/٢٩٧ رقم (٤٩٨٩).، والترمذى فى البر والصلة ٤/٣٤٧ (١٩٧١) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد فى المسند ١/٣٨٤ـ ٤٣٢، وأخرجه أيضًا ابن حبان، والبخارى فى الأدب المفرد، والطيالسى وابن أبى شيبة، والبيهقى فى السنن الكبرى و أبو نعيم فى الحلية، والبغوى فى شرح السنة وقد تركت تفصل ذلك خشية الإطالة كلهم =

اللسان فيفسده، ثم يسرى إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها.

ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق. وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته، فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾[1]، وقال تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾[2]، وقال: ﴿فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾[3]، وقال: ﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[4].

[٧٩] فى ظلال الآية الكريمة
﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾

فى قوله تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [5].

فى هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتى بالمحبوب، والمحبوب قد يأتى بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد أوجب له ذلك أموراً:

منها: أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه فى الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهى وإن هويته نفسه ومالت إليه، فإن

= من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

(١) سورة التوبة الآية: ١١٩.

(٢) سورة المائدة الآية: ١١٩.

(٣) سورة محمد الآية: ٢١.

(٤) سورة التوبة الآية: ٩٠.

عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب، وخاصية العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل. فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة. فيرى المناهى كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم. ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول. ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية، فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوى يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها فى طلب الخير الدائم واللذة الدائمة.

ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضى من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور، والرضا بما يختاره له ويقضيه له، لما يرجو فيه من حسن العاقبة.

ومنها: أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئاً بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره فلا أنفع له من ذلك.

ومنها: أنه إذا فوض أمره إلى ربه ورضى بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات، التى هى عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه، بما يختاره هو لنفسه.

ومنها: أنه يريحه من الأفكار المتعبة فى أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التى يصعد منها فى عقبة وينزل فى أخرى، ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، فلو رضى باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه. لأنه مع اختياره لنفسه، ومتى صح تفويضه ورضاه، اكتنفه فى المقدور العطف عليه واللطف به فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يهون عليه ما قدره.

إذا نَفَذَ القدر فى العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله فى رده، فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدى القدر طريحاً كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف.

[٨٠] شروط الانتفاع بالإيمان والعلم

لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه، ووقف بها عند قدرها، ولم يتجاوزه إلى ما ليس له، ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لى، وتيقن أنه لله ومن الله وبالله، فهو المان به ابتداءً وإدامةً بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه، فتذله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيراً البتة، وأن الخير الذى وصل إليه فهو لله وبه ومنه، فتحدث له النعم ذلاً وانكساراً عجيباً لا يعبر عنه.

فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلاً وانكساراً وخشوعاً ومحبة وخوفاً ورجاء، وهذا نتيجة علمين شريفين: علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله فى يديه، وهو ملكه يؤتى منه من يشاء ويمنع منه من يشاء. وله الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتمه. وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنها لا خير فيها البتة ولا لها ولا بها ولا منها، وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذى لا شىء أحقر منه ولا أنقص، فما فيها من الخير تابع لوجودها الذى ليس إليها ولا بها.

فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها علمت حينئذ أن الحمد كله لله، والأمر كله له والخير كله فى يديه، وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها، وأنها هى أولى بالذم والعيب واللوم. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله وتخبطت عليه ولم يهتد إلى الصراط المستقيم الموصل له إلى الله.

فإيصال العبد تحقيق هاتين المعرفتين علماً وحالاً، وانقطاعه بفواتهما. وهذا معنى قولهم: من عرف نفسه عرف ربه(١)، فإنه من عرف نفسه بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم، عرف ربه بضد ذلك فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعد بها طورها، وأثنى على ربه ببعض ما هو أهله،

(١) أحسن المصنف صنعًا حين لم ينسب هذا القول للنبى ﷺ: فقد قال ابن تيمية: موضوع، وقال السمعانى: إنه لا يعرف مرفوعًا وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازى من قوله، وقال النووى: إنه ليس بثابت يعنى عن النبى ﷺ وإلا فمعناه ثابت فقد قيل: من عرف نفسه بالجهل فقد عرف ربه بالعلم، ومن عرف نفسه بالفناء فقد عرف ربه بالبقاء ومن عرف نفسه بالعجز فقد عرف ربه بالقدرة والقوة راجع: الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة ص٢٣٨ رقم (٩٣٧) والمقاصد الحسنة ص٦٥٧ رقم (١١٤٩) ط دار الكتاب العربى بتحقيق محمد عثمان الخشن.

وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إليه وحده، وكان أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له، وهذا هو حقيقة العبودية، والله المستعان.

ويحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته: إنه لن ينتفع بحكمتنا إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، فمن كان كذلك فليدخل وإلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة.

*****

[٨١] الصبر عن الشهوة أسهل من ألم عقوبتها

الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألماً وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتاً إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تَثلِم[1] عرضاً توفيرهُ أنفع للعبد من ثَلمه، وإما أن تذهب مالاً بقاؤه خير له من ذهَابه، وإما أن تضع قدراً وجاهاً قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقاً لم يك يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب هماً وغماً وحزناً وخوفاً لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسى علمًا ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدواً وتحزن ولياً، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، وإما أن تحدث عيباً يبقى صفة لا تزول، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق.

*****

[٨٢] حدود الأخلاق

للأخلاق حد متى جاوزته صارت عدواناً، ومتى قصرت عنه كان نقصاً ومهانة، فللغضب حد وهو الشجاعة المحمودة، والأنفة من الرذائل والنقائص، وهذا كماله. فإذا جاوز حده، تعدى صاحبه وجار، وإن نقص عنه، جبن ولم يأنف من الرذائل.

وللحرص حد، وهو الكفاية فى أمور الدنيا، وحصول البلاغ منها، فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة، ومتى زاد عليه، كان شرهاً ورغبة فيما لاتحمد الرغبة فيه.

---

(١) قال فى لسان العرب: ثلم بالفتح يثلمه ثلماً... اى كسر حرفه ويقال فى الأناء ثلم إذا انكسر من شفتيه شيء راجع لسان العرب ١/ ٥٠٢.

وللحسد حد وهو المنافسة فى طلب الكمال، والأنفة أن يتقدم عليه نظيره، فمتى تعدى ذلك صار بغياً وظلماً يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود، ويحرص على إيذائه، ومتى نقص عن ذلك، كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. قال النبى ﷺ: **«لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته فى الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها الناس»**[1]، فهذا حسد منافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود، لاحسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود.

وللشهوة حد، وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك، فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقاً والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات، ومتى نقصت عنه ولم يكن فراغاً فى طلب الكمال والفضل كانت ضعفاً وعجزاً ومهانة.

وللراحة حد وهو إجمام النفس والقوى المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك بحيث لا يضعفها الكد والتعب ويضعف أثرها، فمتى زاد على ذلك صار توانياً وكسلاً وإضاعة، وفات به أكثر مصالح العبد، ومتى نقص عنه صار مضراً بالقوى موهناً لها وربما انقطع به كالمنبت الذى لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى.

والجود له حد بين طرفين، فمتى جاوز حده صار إسرافاً وتبذيراً، ومتى نقص عنه كان بخلاً وتقتيراً.

وللشجاعة حد متى جاوزته صار تهوراً، ومتى نقصت عنه صار جبناً وخوراً، وحدها الإقدام فى مواضع الإقدام، والإحجام فى مواضع الإحجام، كما قال معاوية لعمرو بن العاص: أعيانى أن أعرف أشجاعاً أنت أم جباناً تقدم حتى أقول من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول من أجبن الناس، فقال:

شجاع إذا أمكنتنى فرصـــــة ... فإن لم تكن لى فرصة فجبان

---

(١) الحديث أخرجه البخارى فى العلم ١/ ١٦٥ رقم (٧٣) وفى الزكاة ٣/ ٢٧٦ رقم (١٤٠٩) وفى الأحكام ١٣/ ١٢٠ رقم (٧١٤١) وفى الاعتصام بالكتاب والسنة ١٣/ ٢٩٨ رقم (٧٣١٦) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١/ ٥٥٨، ٥٥٩ رقم ٢٢٦، ٢٦٧ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه ورقم (٢٦٨) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

والغيرة لها حد إذا جاوزته صارت تهمة وظناً سيئاً بالبرىء، وإذا قصرت عنه كانت تغافلاً ومبادئ دياثة.

وللتواضع حد إذا جاوزه كان ذلاً ومهانة، ومن قصر عنه انحرف إلى الكبر والفخر.

وللعز حد إذا جاوزه كان كبراً وخلقاً مذموماً، وإن قصر عنه انحرف إلى الذل والمهانة.

وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفى الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة، بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به. فإنه متى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك، إذا كانت وسطاً بين الطرفين المذمومين كانت عدلاً وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصاً وأثمرت نقصاً.

فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهى. فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود، حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولايخرج منها ما هو داخل فيها. قال تعالى: **﴿الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ﴾**[1]. فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلاً، وبالله التوفيق.

*****

[٨٣] (فصل)

قال أبو الدرداء رضى الله عنه[2]: «يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين». وهذا من جواهر الكلام، وأدله على كمال فقه الصحابة، وتقدمهم

---

(١) سورة التوبة الآية: ٩٧.

(٢) هو عويمر بن مالك، وقيل: ابن عامر، وقيل ابن ثعلبة وقيل غير ذلك. الأنصارى الخزرجى، أسلم يوم بدر، وشهد أحدًا وأبلى فيها ومناقبه وفضائله كثيره جدا قال الواقدى وغيره: مات سنة ٣٢هـ انظر (تهذيب التهذيب ٨/ ١٧٥ والإصابة ٧/ ١٨٢).

على من بعدهم فى كل خير، رضى الله عنهم.

فاعلم أن العبد إنما قطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى فى الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ﴿**ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ**﴾[1]، وقال: ﴿**لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ**﴾،[2] وقال النبى ﷺ: «**التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره**»[3]. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة، وعلو الهمة، وتجريد القصد، وصحة النية مع العمل القليل، أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة، وتطيب السير، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم، وصدق الرغبة والعزيمة، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل، فإن ساواه فى همته تقدم عليه بعمله، وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان.

فأكمل الهدى هدى رسول الله ﷺ، وكان موفياً كل واحد منهما حقه، فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى تَرِمَ قدماه، ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويجاهد فى سبيل الله، ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم، ولا يترك شيئاً من النوافل والأوراد لتلك الواردات التى تعجز عن حملها قوى البشر.

والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإيمان على بواطنهم، ولا يقبل واحداً منهما إلا بصاحبه وقرينه. وفى المسند مرفوعاً: «**الإسلام علانية والإيمان فى القلب**»[4]. فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن، وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت. فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار. كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس فى باطنه حقيقة

---

(٣) سورة الحج الآية: ٣٢ (٢) سورة الحج الآية ٣٧.

(٥) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم فى الصحيح: كتاب البر والصلة والآداب ٤/١٩٨٦ رقم (٣٢).

(٤) جزء من حديث أخرجه أحمد فى المسند ٣/١٣٤، ١٣٥ من حديث أنس بن مالك. وذكره الهيثمى فى المجمع ـ كتاب الإيمان باب فى الإسلام والإيمان ١/٥٢ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بتمامه، والبزار باختصار ورجاله رجال الصحح ماخلا على بن مسعده وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسى، وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون أ.هـ.

الإيمان لم ينجه ذلك من النار.

وإذا عرف هذا، فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان:

قسم صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها ولكن هممهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال.

وقسم صرفوا ما فضل من الفرائض والسننِ إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادات معه. وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة، والخوف والرجاء والتوكل والإنابة ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التى ترد على قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية، فإذا حصل لأحدهم جمعية ووارد أنس أو حبٍّ أو اشتياق أو انكسار وذل، لم يستبدل به شيئاً سواه البتة، إلا أن يجىء الأمر فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد.

فإذا جاءت النوافل فهاهنا معترك التردُّد، فإن أمكن القيام إليها به فذاك، وإلا نَظَرَ فى الأرجح والأحب إلى الله، هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوف وإرشاد ضال وجبر مسكور واستفادة إيمان ونحو ذلك، فهاهنا ينبغى تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدمها لله رغبة فيه وتقرباً إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان فى وقت آخر، وإن كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار فى وارده حتى يتوارى عنه فإنه يفوت والنافلة لا تفوت.

وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه فى الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهم منها فالأهم، والله الموفق لذلك لا إله غيره ولا رب سواه.

*****

[٨٤] الأخلاق المحمودة والأخلاق المذمومة

أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغى والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك، كلها ناشئة من الكبر،

وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذى هو أدنى بالذى هو خير ونحو ذلك، فإنها من المهانة والدناءة وصغر النفس.

وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار. وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل، والتغافل عن زلات الناس وترك الاشتغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك، فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها[1]، فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق.

وأما النار فطبعها العلوّ والإفساد ثم تخمد فتصير أحقر شىء وأذله وكذلك المخلوق منها. فهى دائماً بين العلو إذا هاجت واضطربت، وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت.

والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها. فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل.

*****

[٨٥] المطلب الأعلى يحتاج إلى همة عالية ونية صحيحة

المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه، فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره. وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه، فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب، فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته. وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى. وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه. فمدار الشأن على همة العبد ونيته وهما مطلوبه وطريقه ولا يتم إلا بترك ثلاثة أشياء:

---

(١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها لمحى الموتى إنه على كل شىء قدير﴾ سورة فصلت الآية: ٣٩.

(الأول): العوائد والرسوم والأوضاع التى أحدثها الناس.

(الثانى): هجر العوائق التى تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها.

(الثالث): قطع علائق القلب التى تحول بينه وبين تجريد التعليق بالمطلوب[١] والفرق بينهما أن العوائق هى الحوادث الخارجية، والعلائق هى التعلقات القلبية بالمباحات ونحوها. وأصل ذلك ترك الفضول التى تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام والخلطة، فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه ويرفض منه ما يقطعه عنه أو يضعف طلبه، والله المستعان.

*****

[٨٦] (فصل)

من حكم ابن مسعود رضى الله عنه[٢]

من كلام عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، قال رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين[٣]، فقال عبد الله: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، يعنى نفسه.

وخرج ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشى معك، قال: ارجعوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع.

وقال: لو تعلمون منى ما أعلم من نفسى لحثوتم على رأسى التراب. قال: حبذا المكروهان: الموت والفقر، وأيم الله إن هو إلا الغنى والفقر وما أبالى بأيهما بليت، أرجو الله فى كل واحد منهما، إن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر.

وقال: إنكم فى ممر الليل والنهار فى آجالٍ منقوصة، وأعمالٍ محفوظة، والموت يأتى بغتة، فمن زرع خيراً فيوشك أن يحصِّد رغبة، ومن زرع شراً فيوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارعٍ مثل ما زرع لا يسبق بطىء بحظه، ولا يدرك

---

(١) وكأنه يشير رحمه الله إلى تجرد المسلم عن كل عوائق الدنيا، وعلائق القلب وقبل ذلك بعده عن كل البدع والخرافات التى أحدثها الناس، وما أكثرها فى زماننا.

(٢) هو عبد الله بن مسعودِ بن غافل بن شَمْخ بن مخزوم أبو عبد الرحمن الهذلى، أسلم بمكة قديماً، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد كلها، وصح عنه أنه قال أخذت من فى رسول الله ﷺ سبعين سورة توفى ٣٢ وقيل ٣٣هـ. انظر: التهذيب ٦/ ٢٧، الإصابة ٦/ ٢١٤.

(٣) يشير إلى قول الله تعالى: **﴿فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين﴾** سورة الواقعة ٨٨ـ ٩١.

حريص ما لم يقدر له. من أعطى خيراً فالله أعطاه، ومن وقى شراً فالله وقاه.

المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة، إنما هما اثنتان: الهدى والكلام، فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدى هدى محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل فإن كل ما هو آت قريب، ألا وإن البعيد ما ليس آتياً، ألا وإن الشقى من شقى فى بطن أمه، وإن السعيد من وعظ بغيره.

ألا وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق(١)، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام(٢) حتى يسلم عليه إذا لقيه(٣)، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض، ألا وإن شر الروايا روايا الكذب، ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا أن يعد الرجل صبيه شيئاً ثم لا ينجزه، ألا وإن الكذب يهدى إلى الفجور، والفجور يهدى إلى النار، والصدق يهدى إلى البر، والبر يهدى إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب(٤)وفجر، وإن محمداً ﷺحدثنا أن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ويكذب حتى يكتب عند الله كذابًا(٥).

إن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة محمدﷺ، وخير الهدى هدى الأنبياء، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير القصص القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، وشر

---

(١) مقتبس من قول النبى ﷺ «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» والحديث أخرجه البخارى فى الإيمان ١/ ١١٠ رقم (٤٨) وفى الأدب ١٠/ ٤٦٤ رقم (٦٠٤٤) وفى الفتن ١٣/ ٢٦ رقم (٧٠٧٦). ومسلم فى الإيمان ١/ ٨١ رقم(١١٦) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

(٢) مقتبس من قول النبى ﷺ: «**لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام**» والحديث متفق عليه: أخرجه البخارى فى الأدب ١٠/ ٤٩٢ رقم (٦٠٧٧) وفى الاستئذان ١١/ ٢١ رقم(٦٢٣٧) بلفظ مقارب ومسلم فى البر والصلة والآداب ٤/ ١٩٨٤ رقم(٢٥) من حديث أبى أيوب الأنصارى.

(٣) قوله حتى يسلم عليه . . . الخ ليست نصاً فى الحديث كما سبق بيانه فى تخرج الحديث.

(٤) هذا جزء من حديث طويل: صحيح أخرجه ابن ماجه فى المقدمة ١/ ٨ رقم ٤٦، والدارمى فى الرقاق باب فى الكذب٢/ ٢٩٩ـ ٣٠٠ وأحمد فى المسند١/ ٤١٠ موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. والحاكم فى العلم١/ ١٢٧ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وإنما تواترت الروايات بتوفيق أكثر هذه الكلمات فإن صح سنده فإنه صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبى والطيالسي في المسند ص٣٩ رقم ٣٠١ والبغوى فى شرح السنة: كتاب الاستئذان باب الصدق والكذب ١٣/ ١٥٣.

(٥) متفق عليه سبق تخريجه.

المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وخير ما وقر فى القلب اليقين، والريب من الكفر، وشر العمى عمى القلب، والخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، الشباب شعبة من الجنون،[١] والنوح من عمل الجاهلية.

ومن الناس من لا يأتى الجمعة إلا دبراً[٢] ولا يذكر الله إلا هجراً، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، ومن يعف يعف الله عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يغفر يغفر له، ومن يصبر على الرزية يعقبه الله[٣]، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المأكل مال اليتيم، وإنما يكفى أحدكم ما قنعت به نفسه، وإنما يصير إلى أربعة أذرع والأمر إلى آخرة، وملاك العمل خواتمه، وأشرف الموت قتل الشهداء، ومن يستكبر يضعه الله، ومن يعص الله يطع الشيطان.

ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون.

وينبغى لحامل القرآن أن يكون باكيًا محزونًا حكيمًا حليمًا سكينًا ولا ينبغى لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا سخاباً ولا صياحاً ولا حديداً.

من تطاول تعظماً حطه الله، ومن تواضع تخشعاً رفعه الله. وإن للملك لمة[٤] وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير، وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله[٥]. إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذى صاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه[٦].

---

(١) لعله يقصد ثورة الشباب وتهوره.

(٢) الدبر: خلاف القبل من كل شيء ومنه يقال لآخر الأمر دبر والمعنى أنه لا يأتى صلاة الجمعة إلا متأخراً وهذا حال كثير من مسلمى اليوم!

(٣) الرزية: المصيبة والجمع«رزايا» والمعنى أن من أصابته مصيبة فإن الله يجزيه عنها فى الآخرة.

(٤) اللمة: الهمة والخطرة تقع فى القلب، أراد: إلمام الملك أو الشيطان والقرب منه فما كان من خطرات الخير فهو من الملك، وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان. (النهاية فى غريب الحديث ٤/ ٢٧٢).

(٥) قوله«**وإن للملك لمة وللشيطان لمة**... إلخ، حديث مرفوع أخرجه الترمذى فى السنن كتاب التفسير القرآن باب (٣) ومن سورة البقرة ٥/ ٢١٩ـ ٢٢٠ رقم ٢٩٨٨ وقال: هذا حديث حسن غريب.

(٦) وقد وبخه رب العباد فى قوله:**﴿يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون. كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾** سورة الصف الآيتان الثانية والثالثة.

لا ألفين أحدكم جِيفَةً لَيْلٍ قُطْرُبَ [1] نهارٍ، إنى لأبغض الرجل أن أراه فارغاً ليس فى شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعداً.

من اليقين أن لا ترضى الناس بسخط الله، ولا تحمد أحداً على رزق الله، ولا تلوم أحداً على ما لم يؤتك الله. فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح فى اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط.

ما دمت فى صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له. إنى لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها.

كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس[2] البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب[3]، تعرفون فى السماء وتخفون على أهل الأرض.

إن للقلوب شهوة وإدباراً فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها.

ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم بالخشية[4].

إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسماً وأمرضهم قلباً، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلباً وأمرضهم جسماً، وأيم الله، لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجُعلان[5].

لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه من الشرف وحتى يكون حامده

---

(١) القُطْرُب: دويبة لا تستريح نهارها سعياً، فشبه به الرجل يسعى نهاره فى حوائج دنياه فإذا أمسى كان كالاً تعبا فينام ليلته حتى يصبح كالجيفة لا تتحرك. أو لا يتحرك هو. انظر(النهاية فى غريب الحديث ٤/ ٨١).

(٢) الأحلاس: جمع حِلْس: وهو الكساء الذى يلى ظهر البعير تحت القتب، شبهها به للزومها ودوامها. والمعنى: الزموا بيوتكم: انظر(النهاية فى غريب الحديث ١ / ٤٢٣).

(٣) خلقان الثياب: أى الثياب البالية المتقطعة وهذا إشارة إلى الزهد فى الدنيا والإعراض عنها وعدم التعلق بها.

(٤) صدق والله فيما قال: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم بالخشية وكم من أناس لا يعملون بعلمهم ولا يخافون ربهم بل يضلون بعلمهم.

(٥) الجعل: حيوان معروف كالخنفساء.(النهاية فى غريب الحديث ١/ ٢٧٧).

وذامه عنده سواء، وإن الرجل يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شىء، يأتى الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً، فيقسم له بالله إنك لذيت وذيت، فيرجع وما حبى من حاجته بشىء وبسخط الله عليه.

لو سخرت من كلب لخشيت أن أحوَّل كلباً.

الإثم حوَّاز القلوب[1].

ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعاً.

مع كل فرحة ترحة[2] وما مُلئ بيت حبرة[3] إلا ملئ عبرة - وما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل، والعارية مؤداة إلى أهلها.

يكون فى آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم يسمون الأنتان[4] إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليؤت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه.

الحق ثقيل مرىء، والباطل خفيف وبىء - رب شهوة تورث حزناً طويلاً.

ما على وجه الأرض شىء أحوج إلى طول سجن من لسان.

إذا ظهر الزنا والربا فى قرية أذن بهلاكها[5].

من استطاع منكم أن يجعل كنزه فى السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه.

لا يقلدن أحدكم فى دينه رجلاً، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة[6].

لا يكن أحدكم إمعة[7]، قالوا وما الإمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس إن اهتدوا

---

(١) حواز: بتشديد الواو من حار يحوز: أى يجمع القلوب ويغلب عليها، (النهاية ١/ ٤٥٩).

(٢) الترح: هو التعب والحزن. (٣) الحبرة: النعمة وسعة العيش النهاية (١/ ٣٢٧).

(٤) أى المذمومون فى الشرع المجتنبون كما يجتنب الشىء النتن.

(٥) حديث إذا ظهر الزنا والربا.. الحديث أخرجه الحاكم فى المستدرك ٢/ ٣٧ من حديث ابن عباس وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. وذكره الهيثمى فى المجمع ٤/ ١١٨ وعزاه لأبى يعلى وقال: إسناده جيد.

(٦) يشير رضى الله عنه إلى أنه لاينبغى أن يقلد المسلم أحداً من الرجال وإن كان ولابد فعليه أن يقتدى بالميت لابالحى، ولايعنى ذلك التوسل بالأموات كما يفعل بعض الناس اليوم وإنما يعنى الإقتداء بأفعاله الصالحة.

(٧) الإمعة: بكسر الهمزة وتشديد الميم: الذى لا رأى له فهو يتابع كل أحد على رأيه والهاء فيه للمبالغة. (النهاية فى غريب الحديث ١/ ٦٧).

اهتديت وإن ضلوا ضللت، ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر[1].

وقال له رجل: علمنى كلمات جوامع نوافع، فقال: اعبد الله لا تشرك به شيئاً،وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيداً بغيضاً، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيباً قريباً. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أد أمانتك، فيقول: يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا فتمثل على هيئتها يوم أخذها فى قعر جهنم، فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها، حتى إذا ظن أنه خارج بها هوت وهوى فى أثرها أبد الآبدين.

اطلب قلبك فى ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفى مجال الذكر، وفى أوقات الخلوة. فإن لم تجده فى هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك.

قال الجنيد: دخلت على شاب فسألنى عن التوبة فأجبته، فسألنى عن حقيقتها، فقلت: أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت. فقال لى: مه، ما هذه حقيقة التوبة، فقلت له: فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال: أن تنسى ذنبك. وتركنى ومضى، فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقلت: القول ما قال الفتى. قال: كيف قلت إذا كنت معه فى حال ثم نقلنى من حال الجفاء إلى حال الوفاء، فذكرى للجفاء فى حال الوفاء جفاء.

*****

[٨٧] الإخلاص ومحبة المدح لا يجتمعان فى قلب

لا يجتمع الإخلاص فى القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والنَّصَب[2] والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا فى الآخرة، فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد فى

---

(١) مقتبس من حديث حذيفة عن النبى ﷺ: **«لا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحسناوإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا»** والحديث رواه الترمذى فى السنن: كتاب البر والصلة والآداب ٤/ ٣٦٤ رقم ٢٠٠٧ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

(٢) النصب: التعب. (لسان العرب ٦/ ٤٤٣٤).

الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص.

فإن قلت: وما الذى يسهل علىّ ذبح الطمع والزهد فى الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقيناً أنه ليس من شىء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتى العبد منها شيئاً سواه. وأما الزهد فى الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين، ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابى للنبى ﷺ: إن مدحى زين وذمى شين، فقال: «**ذاك الله عز وجل**»[1]. فازهد فى مدح من لا يزينك مدحه، وفى ذم من لا يشينك ذمه، وارغب فى مدح من كل الزين فى مدحه، وكل الشين فى ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر فى البحر فى غير مركب، قال تعالى: ﴿**فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ**﴾[2]، وقال تعالى: ﴿**وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ**﴾[3].

*****

[٨٨] أشرف الناس من كانت لذته فى معرفة الله تعالى ومحبته

لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفساً وأعلاهم همة وأرفعهم قدراً من لذته فى معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. فلذته فى إقباله عليه وعكوف همته عليه ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهى إلى من لذته فى أخس الأشياء من القاذورات والفواحش فى كل شىء من الكلام والفعال والأشغال. فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا التفتت إليه وربما تألمت من ذلك، كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه.

وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن. فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذة المعرفة

---

(١) الحديث أخرجه: الترمذى فى السنن كتاب التفسير تفسير سورة الحجرات ٥/ رقم (٣٢٦٣) وقال: هذا حديث حسن. وأحمد فى المسند ٣/ ٤٨٨، ٦/ ٣٩٣، ٣٩٤. من حديث الأقرع بن حابس.

(٢) سورة الروم الآية: ٦٠.

(٣) سورة السجدة الآية: ٢٤.

والمحبة والأنس بربه. فهذا ممن قال تعالى فيه: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾(١)، وأبخسهم حظاً من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا﴾(٢). فهؤلاء تمتعوا بالطيبات، وأولئك تمتعوا بالطيبات، وافترقوا فى وجه التمتع، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذى أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة، وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذى دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا دامت لهم، ولا لذة الآخرة حصلت لهم. فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلاً له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله فى إرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة والهوى.

وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة فى لذة الآخرة، ويجم نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة وكانت همته لما هناك، وبئس القاطع لمن كانت هى مقصوده وهمته، وحولها يدندن، وفواتها فى الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة، وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعاً وإلا خسرهما جميعاً.

سبحان الله رب العالمين. لو لم يكن فى ترك الذنوب والمعاصى إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذى جعله الله قواماً لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر، والأمن من مخاوف الفساق والفجار، وقلة الهم والغم والحزن، وعز النفس عن احتمال الذل، وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية، وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار، وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب، وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصى، وتسهيل الطاعات عليه، وتيسير العلم والثناء الحسن فى الناس، وكثرة الدعاء له، والحلاوة التى يكتسبها وجهه، والمهابة التى تلقى له فى قلوب الناس،

(١) سورة الأعراف الآية: ٣٢.
(٢) سورة الأحقاف الآية: ٢٠.

وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذى وظلم، وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة التى بينه وبين الله، وقرب الملائكة منه، وبعد شياطين الإنس والجن منه، وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه، وخطبتهم لمودته وصحبته، وعدم خوفه من الموت، بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه، وصغر الدنيا فى قلبه، وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها، وذوق حلاوة الطاعة، ووجد حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له، وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت، والزيادة فى عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته، وحصول محبة الله له وإقباله عليه، وفرحه بتوبته، وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبه له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه.

فهذه بعض آثار ترك المعاصى فى الدنيا. فإذا مات تلتقه الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة، وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس فى الحر والعرق، وهو فى ظل العرش. فإذا انصرفوا من بين يدى الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين: و﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾[1].

*****

[٨٩] من مزايا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز

ذكر ابن سعد فى الطبقات[2] عن عمر بن عبد العزيز[3] أنه كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطعه. وإذا كتب كتاباً فخاف فيه العجب مزقه، ويقول: اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى[4].

---

(١) سورة الحديد الآية: ٢١

(٢) هو محمد بن سعد بن منيع البصرى الحافظ كاتب الواقدى، نزيل بغداد قال الخطيب: كان من أهل العلم والفضل، وصنف كتاباً كبيرًا فى طبقات الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقته فأجاد فيه وأحسن مات سنة ثلاثين ومائتين. انظر (طبقات الحفاظ للسيوطى ص١٨٣ وتذكرة الحفاظ٢/ ٤٢٥، وميزان الاعتدال ٣/ ٥٦٠).

(٣) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى أمير المؤمنين والإمام العادل، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا له فقه وعلم وورع وروى حديثًا كثيرًا وملك سنتين وخمسة أشهر وخمسة عشر يوما ومات يوم الجمعة لعشربقين من رجب سنة إحدى ومائة. راجع: (طبقات الحفاظ للسيوطى ص٤٦، الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٢٤٢، تهذيب التهذيب ٧/ ٤٧٥ وما بعدها).

(٤) انظر طبقات ابن سعد ٥/ ٣٣٠.

اعلم أن العبد إذا شرع فى قول أو عمل يبتغى به مرضاة الله مطالعاً فيه منَّة الله عليه به وتوفيقه له فيه وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، بل هو بالذى أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن. فالذى منّ عليه بذلك هو الذى منّ عليه بالقول والفعل، فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب الذى أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منَّة ربه وتوفيقه وإعانته. فإذا غاب من تلك الملاحظة وثبت النفس وقامت فى مقام الدعوى، فوقع العجب ففسد عليه القول والعمل، فتارة يحال بينه وبين تمامه ويقطع عليه ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة المنَّة والتوفيق. وتارة يتم له ولكن لا يكون له ثمرة، وإن أثمر أثمر ثمرة ضعيفة غير محصلة للمقصود. وتارة يكون ضرره عليه أعظم من انتفاعه، ويتولد له منه مفاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة ورؤية نفسه وأن القول والفعل به.

ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها. فلا شىء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس، فإذا أراد الله بعبده خيراً أشهده منته وتوفيقه وإعانته له فى كل ما يقوله ويفعله فلا يعجب به. ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به فيتوب إليه منه ويستغفره، ويستحيى أن يطلب عليه أجراً. وإذا لم يشهده ذلك وغيَّبه عنه فرأى نفسه فى العمل ورآه بعين الكمال والرضا، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهداً فيه منَّته وفضله وتوفيقه، معتذراً منه إليه، مستحيياً منه إذ لم يوفه حقه. والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه ناظراً فيه إلى نفسه، يمنُّ به على ربه راضياً بعمله، فهذا لون وذاك لون آخر.

*****

[٩٠] من الحكم والمواعظ

الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق. فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التى جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هى عندهم أعظم من الشرع. فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع. وربما كفروه أو بدّعوه وضللوه، أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم، وأماتوا لها السنن،

ونصبوها أنداداً للرسول ﷺ يوالون عليها ويعادون. فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها.

وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف من بنى آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء، والمطوعين[1] والعامة. فربى فيها الصغير ونشأ عليها الكبير واتخذت سنناً بل هى أعظم عند أصحابها من السنن. الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع. عم بها المصاب، وهجر لأجلها السنة والكتاب.

من استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ فهو عند الله غير مقبول. وهذا أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله ﷺ.

*****

[٩١] من العوائق

وأما العوائق فهى أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهى ثلاثة أمور: شرك، وبدعة، ومعصية، فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ فى أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة. فحينئذ تظهر له هذه العوائق يُحسسُّ بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر، وإلا فَما دام قاعداً لا تظهر له كوامنها وقواطعها.

[٩٢] من العلائق

وأما العلائق فهى كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاستها وصحبة الناس والتعلق بهم، ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع. فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه. وكلما قوى تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره. وكذا بالعكس والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه. وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه.

---

(١) المطوعون: هم الذين يتطوعون بالجهاد ومنه قوله تعالى: ﴿الذين يلمزون المطوعين﴾ وهو الذى يفعل الشىء تطوعًا وتبرعاً من نفسه انظر (لسان العرب٤/ ٢٧٢٢).

[٩٣] حاجة الناس إلى الرسول ﷺ

لما كمل للرسول ﷺ مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه فى الدنيا والآخرة. أما حاجتهم إليه فى الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذى به حياة أبدانهم. وأما حاجتهم إليه فى الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحوهم من ضيق مقامهم. فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم، وهو الذى يستفتح لهم باب الجنة[١].

*****

[٩٤] من علامات السعادة والفلاح

من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد فى علمه زيد فى تواضعه ورحمته. وكلما زيد فى عمله زيد فى خوفه وحذره. وكلما زيد فى عمره نقص من حرصه. وكلما زيد فى ماله زيد فى سخائه وبذله. وكلما زيد فى قدره وجاهه زيد فى قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم.

وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد فى علمه زيد فى كبره وتيهه، وكلما زيد فى عمله زيد فى فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد فى قدره وجاهه زيد فى كبره وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلى بها عباده فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام.

وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء، كالملك والسلطان والمال.

قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: ﴿**هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ**﴾[٢]. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور. كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلى بالنعم كما يبتلى بالمصائب، قال تعالى: ﴿**فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ * كَلاَّ...**﴾[٣] أى ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراماً منى له، ولا كل من

(١) روى الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ «**آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتحُ فيقول الخازن: من أنت فأقول: محمد. فيقول: لك أمرتُ لا أفتحُ لأحد قبلك**» مسلم كتاب الإيمان ١/١٨٨ رقم (٣٣٣).

(٢) سورة النمل الآية: ٤٠.

(٣) سورة الفجر الآيات ١٥ـ١٧.

ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة منى له[1].

*****

[٩٥] الأعمال درجات وأساسها الإيمان

من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقاً حمل البنيان واعتلى عليه. وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع فى البناء عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾[2].

فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيراً من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء، فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالى البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس.

وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. والثانى: تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه، فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلى البناء ما شاء. فاحكم الأساس، واحفظ القوة، ودم على الحمية، واستفرغ إذا زاد بك الخلط، والقصد القصد وقد بلغت المراد، وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوماً:

فاقر السلام على الحياة فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع

فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم حُطْه بسور من الحذر، لا يقتحمه عدو، ولا تبدو منه العورة، ثم أرخ الستور على أبوابه، ثم

---

(١) أى ليس الأمر كما زعم لا فى هذا ولا فى هذا فإن الله تعالى يعطى المال من يحب ومن لا يحب ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار فى ذلك على طاعة الله فى كل من الحالين إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك وإذا كان فقيراً بأن يصبر انظر (تفسير ابن كثير ٤/ ٥٠٩).

(٢) سورة التوبة الآية: ١٠٩.

أقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركِّب له مفتاحاً من ذكر الله به تفتحه وتغلقه، فإن فتحت فتحت بالمفتاح وإن أغلقت الباب أغلقته به، فتكون حينئذ قد بنيت حصناً تحصنت فيه من أعدائك إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلاً فييأس منك. ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت، فإن العدو إذا لم يطمع فى الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب، فإن أهملت أمره وصل إليك النقب، فإذا العدو معك فى داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه، وتكون معه على ثلاث خلال:

إما أن يغلبك على الحصن، ويستولى عليه،وإما أن يساكنك فيه،وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك، وتعود إلى سد النقب ولم شعث الحصن.

وإذا دخل نقبه إليك نالك منه ثلاث آفات: إفساد الحصن، والإغارة على حواصله وذخائره،ودلالة السراق من بنى جنسه على عورته. فلا تزال تبتلى منه بغارة بعد غارة حتى يضعفوا قواك ويوهنوا عزمك فتتخلى عن الحصن وتخلى بينهم وبينه[(١)].

وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم، بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً، ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال، ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، ويزهدون فى الآخرة وقد هجمت عليهم، ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم، ويتكلون على الحياة ولا يذكرون الموت، ويذكرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله إليهم، ويهتمون بما ضمنه الله لهم ولا يهتمون بما أمرهم به، ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار، ويفسدون حقهم بباطلهم وهداهم بضلالهم ومعروفهم بمنكرهم، ويلبسون إيمانهم بظنونهم، ويخلطون حلالهم بحرامهم، ويترددون فى حيرة آرائهم وأفكارهم، ويتركون هدى الله الذى أهداه إليهم. ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن فى هدم حصنه بيديه.

---

(١) لله درك يا ابن القيم وأنت تصور لنا كيف يكون أساس بناء العقيدة فإذا بنيت العقيدة على أساس صحيح ومتين فإن المسلم يكون قد حصن نفسه بحصن منيع لا يستطيع العدو أن ينفذ منه إليه .

[٩٦] أركان الكفر

أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة.

فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة.

وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن ابتلى بها، ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة، فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة ولا تزكو نفسه مع قيامها بها. وكلما اجتهد فى العمل أفسدته عليه هذه الأربعة، وكل الآفات متولدة منها. وإذا استحكمت فى القلب أرته الباطل فى صورة الحق، والحق فى صورة الباطل، والمعروف فى صورة المنكر، والمنكر فى صورة المعروف، وقربت منه الدنيا، وبعدت منه الآخرة، وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئاً منها، وعليها يقع العذاب، وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها. فمن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلاً وآجلاً، ومن أغلقها على نفسه أغلق عنه أبواب الشرور، فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابه وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه.

ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال،وعرف نفسه بالنقائص والآفات،لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحداً على ما آتاه الله، فإنه الحسد فى الحقيقة نوع من معاداة الله[1]، فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله،ويحب زوالها عنه والله يكره ذلك. فهو مضاد لله فى قضائه وقدره ومحبته وكراهته،ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده، والرضا به وعنه، والإنابة إليه، وقلع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها، فإن ذلك إيثار لها بالرضا والغضب على خالقها وفاطرها، وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب له سبحانه وترضى له، فكلما

---

(١) ولذا يقول عبد الله بن مسعود: لاتعادوا نعم الله، قيل ومن يعادى نعم الله، قال: «**الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله**» انظر الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٦٢.

دخلها شىء من الغضب والرضا له خرج منها مقابله من الغضب والرضا لها، وكذا بالعكس.

وأما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياها ومنعها منها. وحميتها أعظم أسباب اتصالها إليها، فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعياً فى حرمانها إياها، وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعياً فى إيصالها على أكمل الوجوه.

فالغضب مثل السبع إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله، والشهوة مثل النار إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه، والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه فإن لم يهلكك طردك عنه، والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك، والذى يغلب شهوته وغضبه يفرق[1] الشيطان من ظله. ومن تغلبه شهوته وغضبه يفرق من خياله(أى يخاف).

*****

[٩٧] (فصل عظيم النفع)

الجهال بالله وأسمائه وصفاته

الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه، ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذى عليها:

فمنها أنهم يقررون فى نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة، وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه. وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقى من المحراب إلى الماخور[2]، ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار. ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر. ويروون فى ذلك آثاراً صحيحة لم يفهموها، وباطلة لم يقلها المعصوم، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد، ويتلون على ذلك قوله تعالى: ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾[3] وقوله: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾[4]،

---

(١) يفرق: أى يخاف وقد فسره المصنف بعد.

(٢) الماخور: هو مجلس الريبة ومجمع أهل الفسق والفساد وبيوت الخمارين. (النهاية فى غريب الحديث ٤/٣٠٦).

(٣) سورة الأنبياء الآية: ٢٣.

(٤) سورة الأعراف الآية: ٩٩.

وقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾[1]، ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة وأنه كان طاووس الملائكة، وأنه لم يترك فى السماء رقعة، ولا فى الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة، لكن جنى عليه جانى القدر، وسطا عليه الحكم، فقلب عينه الطيبة، وجعلها أخبث شيء، حتى قال بعض عارفيهم: إنك ينبغى أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذى يثب عليك بغير جرم منك ولا ذنب أتيته إليه. ويحتجون بقول النبى ﷺ: «**إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها**»[2]. ويروون عن بعض السلف: أكبر الكبائر الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله.

وذكر الإمام أحمد عن عون بن عبد الله[3] أو غيره أنه سمع رجلاً يدعو: اللهم تؤمنى مكرك، فأنكر ذلك وقال: قل اللهم لا تجعلنى ممن يأمن مكرك. وبنوا هذا على أصلهم الباطل وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسباب، وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب وإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة والتعليل والسبب، فلا يفعل لشيء ولا بشيء، وأنه يجوز عليه أن يعذِّب أهل طاعته أشد العذاب، وينعّم أعداءه وأهل معصيته بجزيل الثواب، وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء، ولا يعلم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله. فحينئذ يعلم امتناعه لوقوع الخبر بأنه لا يكون، لا لأنه فى نفسه باطل وظلم، فإن الظلم فى نفسه مستحيل، فإنه غير ممكن. بل هو بمنزلة جَعْل الجسم الواحد فى مكانين فى آن واحد. والجمع بين الليل والنهار فى ساعة واحدة. وجعل الشيء موجوداً ومعدوماً معاً فى آن واحد. فهذا حقيقة الظلم عندهم. فإذا رجع العالم إلى نفسه قال: من لا يستقر له أمر، ولا يؤمن له مكر، كيف يوثق بالتقرب إليه؟ وكيف يعول على طاعته واتباع أوامره، وليس بنا سوى هذه المدة اليسيرة؟ فإذا هجرنا فيها اللذات وتركنا الشهوات وتكلفنا أثقال العبادات، وكنا مع ذلك على غير ثقة منه أن يقلب علينا الإيمان كفراً، والتوحيد شركاً، والطاعة معصية، والبر فجوراً، ويديم علينا العقوبات، كنا خاسرين فى الدنيا والآخرة.

---

(١) سورة الأنفال الآية: ٢٤.

(٢) جزء من حديث أخرجه البخارى فى بدء الخلق ٦/ ٣٠٣ رقم(٣٢٠٨) وفى الأنبياء ٦/ ٣٦٣ رقم(٣٣٣٢) وفى القدر ١١/ ٤٧٧ رقم(٦٥٩٤)، وفى التوحيد ١٣/ ٤٤٠ رقم(٧٤٥٤). ومسلم فى القدر ٤/ ٢٠٣٦ رقم(١) وغيرهم.

(١) هو عون بن عبد الله بن عتبه بن مسعود الهذلي، أبو عبد الكوفى، ثقة عابد من الرابعة (مات قبل سنة عشرين ومائة(تقريب التهذيب ص ٤٣٤).

فإذا استحكم هذا الاعتقاد فى قلوبهم، وتخمر فى نفوسهم، صاروا إذا أمروا بالطاعات وهجر اللذات بمنزلة إنسان جعل يقول لولده: معلِّمُكَ إن كتبت وأحسنت وتأدبت ولم تعْصه ربما أقام لك حجة وعاقبك، وإن كسلْتَ وبَطلْتَ وتعطَّلْتَ وتركت ما أمرَكَ به ربما قرّبك وأكرمك، فيُودِع بهذا القول قلبَ الصبي ما لا يثقُ بعْدَه إلى وعيد المعلم على الإساءة، ولا وعده على الإحسان، وإن كبر الصبى وصلح للمعاملات والمناصب قال له: هذا سلطان بلدنا يأخذ اللص من الحبس فيجعله وزيراً أميراً، ويأخذ الكيِّس المحسن لشُغْله فيخلِّده فى الحبس ويقتله ويصلبه. فإذا قال له ذلك أوحشه من سلطانه، وجعله على غير ثقة من وعده ووعيده، وأزال محبته من قلبه، وجعله يخافه مخافة الظالم الذى يأخذ المحسن بالعقوبة، والبرىء بالعذاب، فأفلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة، فلا بفعل الخير يستأنس، ولا بفعل الشر يستوحش، وهل فى التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟ ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله لما أتوا بأكثر من هذا.

وصاحب هذه الطريقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر، ويرد على أهل البدع وينصر الدين، ولعمر الله العدو العاقل أقل ضرراً من الصديق الجاهل. وكتب الله المنزلة كلها ورُسله كلُّهم شاهدة بضدّ ذلك ولا سيما القرآن. فلو سلك الدعاة المسلك الذى دعا الله ورسوله ﷺ به الناس إليه لصلح العالم صلاحاً لا فساد معه، فالله سبحانه أخبر وهو الصادق الوفى: أنه إنما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم ولا يخاف المحسن لديه ظلماً ولا هضماً[1]، ولا يخاف بخساً ولا رهقاً[2]، ولا يضيع عمل محسن أبداً[3]، ولا يضيع على العبد مثقال ذرة، ولا يظلمها، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً[4]، وإنْ كان

(١) يشير إلى قوله سبحانه: ﴿ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضمًا﴾ سورة طه الآية ١١٢ ومعنى ﴿لا يخاف ظلمًا﴾ أى نقصا لثواب طاعته ولا زيادة عليه فى سيئاته، ﴿ولا هضمًا﴾ بالانتقاص من حقه، والهضم: النقص والكسر والفرق بين الظلم والهضم: أن الظلم المنع من الحق كله، والهضم: المنع من بعضه راجع (الجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٦٥).

(٢) يشير إلى قوله سبحانه: ﴿فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسًا ولا رهقًا﴾ سورة الجن الآية ١٣ والبخس: هو النقص والرهق له معان متعددة وأراد به هنا الظلم راجع (مختار الصحاح ص٢٦٠).

(٣) لعله مقتبس من قوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا﴾ سورة الكهف الآية: ٣٠.

(٤) مقتبس من قوله تعالى: ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما﴾ سورة النساء ٤٠.

مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه. وأنه يجزى بالسيئة مثلها ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب، ويجزى بالحسنة عشر أمثالها ويضاعفها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

وهو الذى أصلح الفاسدين وأقبل بقلوب المعرضين وتاب على المذنبين، وهدى الضالين وأنقذ الهالكين، وعلم الجاهلين، وبصر المتحيرين، وذكر الغافلين، وآوى الشاردين. وإذا أوقع عقاباً أوقعه بعد شدة التمرد والعتوّ عليه، ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة، حتى إذا أيس من استجابته، والإقرار بربوبيته ووحدانيته، أخذه ببعض كفره وعتوّه وتمرُّده، بحيث يعذر العبدُ من نفسه، ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه، وأنه هو الظالم لنفسه، كما قال تعالى عن أهل النار: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾[1]، وقال عمن أهلكهم فى الدنيا إنهم لما رأوا آياته، وأحسوا بعذابه ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ * فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ﴾ [2]، وقال أصحاب الجنة[3] التى أفسدها عليهم لما رأوها قالوا: ﴿سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾[4]، وقال الحسن: لقد دخلوا النار وإنَّ حَمْدَهُ لفى قلوبهم ما وجدوا عليه حُجّةً ولا سبيلاً. ولهذا قال تعالى: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾[5].

فهذه الجملة فى موضع الحال أى قطع دابرهم حال كونه سبحانه محموداً على ذلك، فقطع دابرهم قطعاً مصاحباً لحمده، فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى لكمال حكمته وعدله ووضعه العقوبة فى موضعها الذى لا يليق به غيرها. فوضعها فى الموضع الذى يقول من علم الحال: لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل، ولا يليق به إلا العقوبة. ولهذا قال عقيب إخباره عن الحكم بين عباده، ومصير أهل السعادة إلى الجنة، وأهل الشقاء إلى النار: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ

---

(١) سورة الملك الآية: ١١ (٢) سورة الأنبياء الآية ١٤، ١٥

(٣) هم أصحاب الحديقة أو البستان التى حكى القرآن قصتهم فى سورة القلم وكانت الجنة لرجل يؤدى حق الله تعالى منها فلما مات صارت إلى بنيه فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيها فأهلكها الله. انظر (الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٥٦)، (وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٠٦).

(٤) سورة القلم الآية: ٢٩ (٥) سورة الأنعام الآية: ٤٥

لله رَبّ الْعَالَمِينَ﴾[1]، فحذف فاعل القول إشعاراً بالعموم وأن الكون كله قال: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ لما شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله. ولهذا قال فى حق أهل النار: ﴿قيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جهنم﴾[2]، كأن الكون كله يقول ذلك حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم، وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه ولا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئة.

ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره[3]، ولم يقل إنى أغرقه بمحض مشيئتى وإرادتى بلا سبب ولا ذنب. وقد ضمن سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين فى سبيله ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم.

وكذلك ضَمِنَ زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه، وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه، وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهُدى، فيطبَع حينئذ على سمعه وقلبه، وأنه يقلب قلب من لم يرضَ بهُداه إذا جاءه ولم يؤمن به، ودَفَعه وردَّه، فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على ردِّه ودفعه لما تحققه وعرفه، وأنه سبحانه لو علم فى تلك المحال التى حكم عليها بالضلال والشقاء خيراً لأفهمها وهداها، ولكنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامتُه.

وقد أزاح سبحانه العلل، وأقام الحجج، ومكن من أسباب الهداية، وأنه لا يُضِلُّ إلا الفاسقين والظالمين، ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين، ولا يُرْكِس فى الفتنة إلا المنافقين بكسبهم، وأن الرين[4] الذى غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال: ﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾[5]، وقال عن أعدائه من اليهود: ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾[6] وأخبر أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقى، فيختار لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى والغى على الرشاد، ويكون مع نفسه وشيطانه وعدوِّ ربِّه عليه.

---

(١) سورة الزمر الآية: ٧٥. (٢) سورة الزمر الآية: ٧٢.

(٣) يشير إلى قوله سبحانه: ﴿ونادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح﴾ سورة هود٤٥، ٤٦.

(٤) الرين: الطبع والتغطية ومعنى ران على قلوبهم أى: طبع وختم وهو الذنب على الذنب حتى يسود القلب.

(٥) سورة المطففين الآية: ١٤. (٦) سورة النساء من الآية: ١٥٥.

وأما المكر الذى وصف به نفسه، فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسُله، فيقابل مكرهم السيىء بمكره الحسن، فيكون المكر منهم أقبح شىء، ومنه أحسن شىء لأنه عدل ومجازاة. وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه، فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر.

وأما كون الرجل يَعْمَلُ بعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّة حَتَّى ما يكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبُقُ عليه الْكِتاب[1]، فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عملاً صالحاً مقبولاً للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه.

وقوله: «لم يبق بينه وبينها إلا ذراع» يشكل على هذا التأويل، فيقال: لما كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له، بل كان فيه آفة كامنة، ونكتة خُذل بها فى آخر عمره، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة فى وقت الحاجة، فرجع إلى موجبها وعمِلَتْ عَمَلَهَا، ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه، لقد أورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضى إفساده عليه، والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض.

وأما شأن إبليس: فإن الله سبحانه قال للملائكة: ﴿**إِنّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ**﴾[2]، فالرب تعالى كان يعلم ما فى قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا يعلمه الملائكة، فلما أمروا بالسجود، ظهر ما فى قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد، فبادروا إلى الامتثال، وظهر ما فى قلب عدوِّه من الكبر والغش والحسد، فأبى واستكبر، وكان من الكافرين.

وأما خوف أوليائه من مكره فحق، فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته، وقوله: ﴿**أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ**﴾[3] إنما هو فى حق الفجار والكفار.

ومعنى الآية: فلا يعصى ويأمنُ مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. والذى يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحْصُلَ منهم نوع اغترار، فيأنسوا بالذنوب، فيجيئهم العذاب على غرَّة وفترة.

---

(١) جزء من حديث متفق عليه سبق تخرجه ص١٩٨.
(٢) سورة البقرة من الآية: ٣٠.
(٣) سورة الأعراف الآية ٩٩ وتمام الآية ﴿**...فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون**﴾.

وأمرٌ آخَرُ: وهو أن يغفلُوا عنه وينسَوْا ذكره فيتخلى عنهم إذا تخلَّوْا عن ذكره وطاعته، فيسرع إليهم البلاء والفتنة فيكون مكره بهم تخلِّيه عنهم.

وأمر آخر: أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم، فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون.

وأمر آخر: أن يمتحنهم ويبتليهم بما لاصبر لهم عليه، فيفتنون به، وذلك مكر.

*****

[٩٨] التوحيد والسنة شجرة فى القلب فروعها الأعمال

السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه فى طاعة، فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت فى معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجذاذ[١] يوم المعاد، فعند الجذاذ يتبين حلو الثمار من مرها.

والإخلاص والتوحيد شجرة فى القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيْب الحياة فى الدنيا والنعيم المقيم فى الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص فى الدنيا كذلك. والشركُ والكذب والرياء شجرة فى القلب، ثمرها فى الدنيا الخوف والهمّ والغمّ وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها فى الآخرة الزقُّوم والعذاب المقيم وقد ذكر الله هاتين الشجرتين فى سورة إبراهيم.

إذا بلغ العبد أعطى عهده الذى عهده إليه خالقُهُ ومالكُهُ، فإذا أخذ عهده بقوةٍ وقبولٍ، وعزمٍ على تنفيذ ما فيه، صلح للمراتب والمناصب التى يصلح لها الموفون بعهودهم، فإذا هز نفسه عند أخذ العهد، وانتخاها وقال: قد أُهِّلْتُ لعهد ربى، فمن أولى بقبوله وفهمه وتنفيذه منى؟ فحرص أولاً على فهم عهده وتدبره وتعرفه وصايا سيده له، ثم وطن نفسه على امتثال ما فى عهده، والعمل به، وتنفيذه حسبما تضمنه عهده، فأبصر بقلبه حقيقة العهد وما تضمنه، فاستحدث همة أخرى، وعزيمة غير العزيمة التى كان فيها وقت الصبا، قبل وصول العهد، فاستقال من ظلمة غرة الصبا والأنقياد للعادة والمنشأ، وصبر على شرف الهمة وهتك ستر

---

(١) الجذاذ ـ الحصاد.

الظلمة إلى نور اليقين، فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له من فضله.

فأول مراتب سعادته أن تكون له أذن واعية، وقلب يعقل ما تعيه الأذن. فإذا سمع وعقل، واستبانت له الجادة، ورأى عليها تلك الأعلام، ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يميناً وشمالاً فلزمها، ولم ينحرف مع المنحرفين الذين كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد، أو قبلوه بكرهٍ، ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة، ولا حدثوا أنفسهم بفهمه وتدبره، والعمل بما فيه، وتنفيذ وصاياه، بل عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا ودين العادة، وما ألفوا عليه الآباء والأمهات، فتلقوا العهد تلقى من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه، وعادتهم لا تكفى من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به، حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده، وقيل له: تأمل ما فيه ثم اعمل بموجبه، فإذا لم يتلق عهده هذا التلقى أخلد إلى سيرة القرابة، وما استمرت عليه عادة أهله وأصحابه وجيرانه وأهل بلده، فإن علت همته أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفات إلى تدبر العهد وفهمه، فرضى لنفسه أن يكون دينه دين العادة.

فإذا شامه[(١)] الشيطان ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته، رماه بالعصبية والحمية للآباء وسلفه، وزين له أن هذا هو الحق وما خالفه باطل، ومثل له الهدى فى صورة الضلال، والضلال فى صورة الهدى، بتلك العصبية والحمية التى أسست على غير علم، فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه، له ما لهم، وعليه ما عليهم، فخذل عن الهدى وولاه الله ما تولى، فلو جاءه كل هدى يخالف قومه وعشيرته لم يره إلا ضلالة. وإذا كانت همتهُ أعلى من ذلك ونفسه أشرف وقدره أعلى، أقبل على حفظ عهده وفهمه وتدبره، وعلم أن لصاحب العهد شأناً ليس كشأن غيره، فأخذ نفسه بمعرفته من العهد نفسه، فوجده قد تعرف إليه وعرفه نفسه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه، فعرف من ذلك العهد قيوماً بنفسه، مقيمًا لغيره، غنياً عن كل ما سواه، وكلٌّ ما سواه فقير إليه، مُستوٍ على عرشه فوق جميع خلقه، يرى ويسمع، ويرضى ويغضب، ويحب ويبغض، ويدبر أمر مملكته، وهو فوق عرشه متكلمٌ، آمرٌ ناهٍ، يرسل رُسُله إلى أقطار مملكته بكلامه

(١) شامه: بمعنى اختبره وامتحنه.

الذى يسمعه من يشاء من خلقه، وأنه قائم بالقسط، مجازٍ بالإحسان والإساءة، وأنه حليم غفور، شكور جواد محسن، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب ونقص، وأنه لا مثل له.

ويشهد حكمته فى تدبير مملكته، وكيف يقدر مقاديره بمشيئته، غير مضادة لعدله وحكمته، وتظاهر عنده العقلُ والشرع والفطرة، فصدق كل منهما صاحبيه، وفهم عن الله سبحانه ما وصف به نفسه فى كتابه من حقائق أسمائه التى بها نزل الكتاب، وبها نطق، ولها أثبت وحقق، وبها تعرف إلى عباده، حتى أقرت به العقول، وشهدت به الفطر.

فإذا عرف بقلبه وتيقن صفات صاحب العهد، أشرقت أنوارها على قلبه، فصارت له كالمعاينة، فرأى حينئذ تعلقها بالخلق والأمر، وارتباطهما بها، وسريان آثارها فى العالم الحسى والعالم الروحى، ورأى تصرُّفها فى الخلائق، كيف عمَّت وخصَّت، وقرَّبت وأبعدَت، وأعطت ومنعت، فشاهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقسطه وفضله ورحمته، واجتمع له الإيمان بلزوم حجته، مع نفوذ أقضيته، وكمال قدرته، مع كمال عدله وحكمته، ونهاية علوِّه على جميع خلقه، مع إحاطته ومعيَّته، وعظمته وجلاله، وكبريائه وبطشه وانتقامه، مع رحمته وبره ولطفه وجوده وعفوه وحلمه، ورأى لزوم الحجة مع قهر المقادير التى لا خروج لمخلوق عنها. وكيف اصطحاب الصفات وتوافقها، وشهادة بعضها لبعض، وانعطاف الحكمة التى هى نهاية وغاية على المقادير التى هى أول وبداية. ورجوع فروعها إلى أصولها، ومبادئها إلى غاياتها، حتى كأنه يشاهد مبادئ الحكمة، وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان، لا تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان، وانفصال الأحكام يوم الفصل بين العباد، وظهور عدله وحكمته، وصدق رُسُله وما أخبرت به عنه لجميع الخليقة، إنْسِها وجِنِّها، مؤمنها وكافرها.

وحينئذ يتبين من صفات جلاله ونعوت كماله للخلق ما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك، حتى إن أعرف خلقه به فى الدنيا يثنى عليه يومئذ من صفات كماله ونعوت جلاله ما لم يكن يحسنه فى الدنيا، وكما يظهر ذلك لخلقه تظهر لهم الأسباب التى بها زاغ الزائغون، وضل الضالون، وانقطع المنقطعون، فيكون الفرق

بين العلم يومئذ بحقائق الأسماء والصفات والعلم بها فى الدنيا كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما وأعظم من ذلك.

وكذلك يفهم من العهد كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة والشرائع وأن لا يترك خلقه سدى، وكيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر والنواهى، وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد، وأن ذلك من موجبات أسمائه وصفاته، بحيث ينزه عما زعم أعداؤه من إنكار ذلك، ويرى شمول القدرة، وإحاطتها بجميع الكائنات، حتى لا يشذ عنها مثقال ذرة، ويرى أنه لو كان معه إله آخر لفسد هذا العالم[1] ، فكانت تفسد السموات والأرض ومن فيهن.

وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت لتدكدك[2] هذا العالم بأسره، ولم يثبت طرفة عين. ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللذين تعبد الله بهما جميع عباده، كيف انبعاثهما من الصفات المقدسة، وكيف اقتضيا الثواب والعقاب عاجلاً وآجلاً. ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفاته، وأنكر علوه على خلقه وتكلمه بكتبه وعهوده، كما لا يستقيم قبوله لمن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياته وإرادته وقدرته، وأن هؤلاء هم الذين ردوا عهده وأبوا قبوله، وأن من قبله منهم لم يقبله بجميع ما فيه، وبالله التوفيق.

*****

[٩٩]خلق بدن ابن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء

خلق بدن ابن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء، وقرن بينهما. فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه فى الخدمة، وجدت روحه خفة وراحة، فتاقت إلى الموضع الذى خُلقت منه، واشتقات إلى عالمها العلوى. وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته، أخلد البدن إلى الموضع الذى خلق منه، فانجذبت الروح معه، فصارت فى السجن، فولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذى خلقت منه كما يستغيث المعذب.

وبالجملة، فكلما خف البدن لطفت الروح، وخفت وطلبت عالمها العلوى.

---

(١) وصدق الله العظيم حين قال: ﴿لو كان فيهما آلهةٌ إلا اللهُ لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون﴾ سورة الأنبياء الآية: ٢٢.

(٢) أى لذهب وهدم.

وكلما ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية، فترى الرجل روحه فى الرفيق الأعلى وبدنه عندك، فيكون نائماً على فراشه وروحه عند سورة المنتهى تجول حول العرش، وآخر واقف فى الخدمة ببدنة وروحه فى السفل تجول حول السفليات. فإذا فارقت الروح البدن، التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى، فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين، وكل نعيم وسرور، وبهجة ولذة، وحياة طيبة، وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم، وضيق وحزن، وحياه نكدة، ومعيشة ضنك، قال تعالى: **﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾**[1].

فذكره كلامه الذى أنزله على رسوله، والأعراض عنه ترك تدبره والعمل به. والمعيشة الضنك، فأكثر ما جاء فى التفسير: أنها عذاب القبر[2]، قاله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وابن عباس، وفيه حديث مرفوع[3].

وأصل الضنك فى اللغة: الضيق والشدة، وكل ما ضاق فهو ضنك، يقال: منزل ضنك وعيش ضنك، فهذه المعيشة الضنك، فى مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة. فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير معيشة ضنكاً، وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى

---

(١) سورة طه الآية ١٢٤.

(٢) وقيل إن المراد بـ﴿معيشةً ضنكاً﴾ أى عيشًا ضيقًا أو المعنى: أن عيشه ضنك، وحاله مظلمة كما قال بعضهم: لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته، وتشوش عليه رزقه وكان فى عيشة ضنك، وقال عكرمة ﴿ضنكا﴾ كسباً حراماً، وقال الحسن: طعام الضريع والزقوم قلت: ولا يمنع أن يكون ذلك فى الدنيا والآخرة. وراجع: (الجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٧١).

(٣) ذكره ابن كثير فى تفسيره عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ﷺ فى قول الله عز وجل: **﴿فإن له معيشة ضنكا﴾** قال: **«ضمة القبر له»** قال ابن كثير معلقاً على هذا الحديث والموقوف أصح، (تفسير ابن كثير ٣/ ١٦٩) قلت: وفى سند الحديث ابن لهيعة، ودراج.

أما الأول: فهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة أبو عبد الرحمن المصرى الفقيه قال ابن معين: هو ضعيف قبل أن تحترق كتبه وبعد احتراقها، وقال النسائى: ضعيف وقال أبو زرعه: سماع الأوائل والأواخر منه سواء إلا ابن المبارك وابن وهب كانا يتبعان أصوله، وليس ممن يحتج به توفى سنة ١٧٤هـ انظر فى ترجمته (التهذيب ٥/ ٣٧٣ وما بعدها، ميزان الاعتدال ٢/ ٤٧٥ كتاب الضعفاء والمتروكين ص٦٥، والكواكب النيرات ص٤٨١).

أما دراج فهو دراج أبو السمح وقد اختلف العلماء فى أمره وانتهى رأى الحافظ ابن حجر فى التقريب بأنه صدوق، فى حديثه عن أبى الهيثم ضعف قلت وحديثه هذا رواه عن أبى الهيثم فليعلم. انظر فى ترجمته التهذيب ٣/ ٢٠٨، الميزان٢/ ٢٤، والتقريب ١/ ٢٣٥.

قلت: ثم ذكر الحافظ ابن كثير حديثاً عن أبي هريرة وقال عقبه: رفعه منكر جداً.

ينشرح وينفسح. فضنك المعيشة فى الدنيا بموجب التقوى سعتها فى البرزخ والآخرة، وسعة المعيشة فى الدنيا بحكم الهوى ضنكها فى البرزخ والآخرة، فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما.

فأشق البدن بنعيم الروح ولا تشق الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم، ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون، والله المستعان.

العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم، فترك الدنيا فضيلة، وترك الذنوب فريضة. فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة! فإن صعب عليهم ترك الذنوب، فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن القلوب مفطورة على محبته. فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب، والإصرار عليها، والاستقلال منها، وقد قال يحيى بن معاذ: «طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها».

العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم، فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا، فتشق عليهم الإجابة. فإن الفطام عن الثدى الذى ما عَقَلَ الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد، ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن، فإن للبن تأثيراً فى طبيعة المرتضع، ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد. وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة، فإن قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدرٍ، فإن من البشم [1] ما يقتل.

*****

[١٠٠] رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العافية

إن عبدى كل عبدى الذى يذكرنى وهو ملاق قرنه[2]: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[3]. ليس العجب من صحيح

(١) البشَم: التخمة عن الدسم، ورجل بَشِم بالكسر(النهاية فى غريب الحديث ١/ ١٣١).

(٢) هذا حديث قدسى وسنده ضعيف رواه الترمذى فى الدعوات ٥/ ٥٧٠ رقم ٣٥٨٠ من حديث عمارة بن زعكرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول:«إن الله عزوجل يقول. إن عبدى.. » الحديث قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ليس إسناده بالقوى، ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبى ﷺ إلا هذا الحديث الواحد، ومعنى قوله وهو ملاق قرنه: إنما يعنى عند القتال، يعنى أن يذكر الله فى تلك الساعةاهـ.

(٣) سورة الأنفال الآية: ٤٥.

فارغ واقفٍ مع الخدمة، إنما العجب من ضعيف سقيم تَعْتَوِرُه الأشغال، وتختلف عليه الأحوال، وقلبه فى الخدمة، غير متخلف بما يقدر عليه.

*****

[١٠١] معرفة الله تعالى نوعان

النوع الأول: معرفة إقرار، وهى التى اشترك فيها الناس، البر والفاجر، والمطيع والعاصى.

النوع الثانى: معرفة توجب الحياء منه، والمحبة له، وتعلق القلب به، والشوق إلى لقائه، وخشيته، والإنابة إليه، والأنس به، والفرار من الخلق إليه. وهذه هى المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذى عرفهم بنفسه، وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم، وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها. وقد قال أعرف الخلق به: «**لا أحصى ثناء عليك، أنت كا أثنيت على نفسك**»[(١)]. وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن.

ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل فى آيات القرآن كلها، والفهم الخاص عن الله ورسوله ﷺ. والباب الثانى: التفكر فى آياته المشهودة، وتأمل حكمته فيها، وقدرته ولطفه، وإحسانه وعدله، وقيامه بالقسط على خلقه. وجماع ذلك: الفقه فى معانى أسمائه الحسنى، وجلالها وكمالها، وتفرده بذلك، وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيهاً فى أوامره ونواهيه، فقيهاً فى قضائه وقدره، فقيهاً فى

---

(١) جزء من حديث عن عائشة وعن على من أبى طالب رضى الله عنهما.

أما حديث عائشة فقد أخرجه مسلم فى الصلاة ١/ ٣٥٢ رقم ٢٢٢ ولفظه عن عائشة قالت: فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «**اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك**».

أما حديث على فنصه: أن رسول الله ﷺ كان يقول فى آخر وتره: «**اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك**»... الحديث وقد أخرجه:

أبو داود فى السنن: كتاب الصلاة ٢/ ٦٤ رقم(١٤٢٧).

والترمذى في السنن. كتاب الدعوات ٥/ ٥٦١ رقم(٣٥٦٦) وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث على. والنسائى فى المجتبى من السنن كتاب قيام الليل باب الدعاء فى الوتر ٣/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩ وابن ماجه فى السنن: كتاب إقامة الصلاة ١/ ٣٧٣ رقم(١١٧٩) وأحمد فى المسند ١/ ٩٦.

أسمائه وصفاته، فقيهاً فى الحكم الدينى الشرعى والحكم الكونى القدرى، و ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾[١].

*****

[١٠٢] أنواع الكسب

الدراهم أربعة: درهم اكتسب بطاعة الله، وأخرج فى حق الله، فذاك خير الدراهم، ودرهم اكتسب بمعصية الله، وأخرج فى معصية الله، فذاك شر الدراهم، ودرهم اكتسب بأذى مسلم، وأخرج فى أذى مسلم فهو كذلك، ودرهم اكتسب بمباح، وأنفق فى شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه.

هذه أصول الدراهم ويتفرع عليها دراهم أخر: منها درهم اكتسب بحق وأنفق فى باطل، ودرهم اكتسب بباطل وأنفق فى حق فإنفاقه كفارته، ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته أن ينفق فى طاعة الله.

وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم بإخراج الدرهم فكذلك يتعلق باكتسابه. وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه من أين اكتسبه وفيما أنفقه[٢].

*****

[١٠٣] مواساة المؤمن وأنواعها

المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجع لهم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة. فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوى قويت، وكان رسول الله ﷺ أعظم مواساة لأصحابه بذلك

---

(١) سورة الحديد الآية: ٢١

(٢) ويشير إلى ذلك حديث أبى برزَة الأسلمى قال: قال رسول الله ﷺ: **«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه»** والحديث رواه الترمذى فى صفة القيامة ٤/ ٦١٢ رقم ٢٤١٧ وهذا لفظه وقال: هذا حديث حسن صحيح قلت وقد روى الحديث عن عبد الله بن مسعود أخرجه الترمذى وغيره وقال الترمذى عنه هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبى ﷺ إلا من حديث الحسين بن قيس.

كله، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له.

ودخلوا على بشر الحافى فى يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض، فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهم وليس لى ما أواسيهم، فأحببت أن أواسيهم فى بردهم(١).

*****

[١٠٤] الجهل بالطريق يورث التعب

الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة، فإن صاحبه إما أن يجتهد فى نافلة مع إضاعة الفرض، أو فى عملٍ بالجوارح لم يواطئه عمل القلب، أو عملٍ بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود، أو عملٍ لم يحترز من آفاته المُفسدة له حال العمل وبعده، أو عملٍ غفل فيه عن مشاهدة المنّة، فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، أو عمل لم يشهد تقصيره فيه، فيقوم بعده فى مقام الاعتذار منه، أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان، وهو يظن أنه وفاه، فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب، والله الموفق.

*****

[١٠٥] الرحلة إلى الله تعالى وما يكتنفها من الخوادع والقواطع

إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته، عرضت له الخوادع والقواطع، فينخدع أولاً بالشهوات والرئاسات، والملاذ والمناكح والملابس، فإن وقف معها انقطع، وإن رفضها ولم يقف معها وصدق فى طلبه ابتلى بوطء عقبه(٢)، وتقبيل يده، والتوسعة له فى المجلس، والإشارة إليه بالدعاء، ورجاء بركته، ونحو ذلك. فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان حظه منه، وإن قطعه ولم يقف معه ابتلى بالكرامات والكشوفات، فإن وقف معها انقطع بها عن الله

(١) وهكذا ينبغى أن يكون حال المسلم يتألم لألم إخوانه ويحزن لحزنهم لا كما هو حال مسلمى اليوم لا يحركون ساكنًا ولا يتألمون لما يحدث للمسلمين فى كل مكان من أرض الإسلام من قتل ،وتشريد، وانتهاك للأعراض، ويكفى ما يحدث الآن للمسلمين فى البوسنة والشيشان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

(٢) يقال موطأ العقب: أي كثير الأتباع، بأن يكون سلطاناً أو مقدَّماً أو ذا مال فيسبق الناس ويمشون وراءه. انظر (النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٠٢).

وكانت حظه، وإن لم يقف معها ابتلى بالتجريد والتخلى ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا. فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه، وسار ناظراً إلى مراد الله منه، وما يحبه منه، بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها أو استراح، تنعم أو تألم، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وسيده، واقف مع أمره ينفذه بحسب الإمكان، ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة سيده وأمره. فهذا هو العبد الذى قد وصل، ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة، وبالله التوفيق.

*****

[١٠٦] نعم الله تعالى وأنواعها

النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها، فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيداً يقيدها به حتى لا تشرد، فإنها تشرد بالمعصية، وتقيد بالشكر. ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة، وبصره بالطرق التى تسدها وتقطع طريقها، ووفقه لاجتنابها. وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه، وعرفه النعم التى هو فيها ولا يشعر بها.

ويحكى أن أعرابياً دخل على الرشيد[1]، فقال: أمير المؤمنين ثبت الله عليك النعم التى أنت فيها بإدامة شكرها، وحقق لك النعم التى ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعم التى أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها. فأعجبه ذلك منه وقال: ما أحسن تقسيمه.

*****

(١) هو هارون الرشيد أمير المؤمنين ابن المهدى محمد بن المنصور أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمى كان مولده فى شوال سنة ست وقيل سبع وقيل ثمان وأربعين ومائة بويع له بالخلافة بعد موت أخيه موسى الهادى وكان سريع العطاء جزيله وكان يصلى كل يوم مائة ركعة تطوى وكان يحب الفقهاء والشعراء ويعطيهم مات بطوس سنة ١٩٣هـ راجع (البداية والنهاية ١٠/ ٢١٣ـ ٢٢١).

(قاعدة جليلة)

الخواطر والأفكار مبدأ كل علم نظرى

مبدأ كل علم نظرى وعمل اختيارى هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضى وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطى العادة. فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها. فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها صاعدة إليه، دائرة على مرضاته ومحابه، فإنه سبحانه به كل صلاح، ومن عنده كل هدى، ومن توفيقه كل رشد، ومن توليه لعبده كل حفظ، ومن توليه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء. فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد، بقدر إثبات عين فكرته فى آلائه ونعمه وتوحيده، وطرق معرفته، وطرق عبوديته، وإنزاله إياه حاضراً معه، مشاهداً له، ناظراً إليه، رقيباً عليه، مطلعاً على خواطره وإرادته وهمه فحينئذ يستحيى منه، ويجله أن يطلعه منه على عورة يكره أن يطلع عليها مخلوق مثله، أو يرى فى نفسه خاطراً يمقته عليه.

فمتى أنزل ربه هذه المنزلة منه رفعه وقربه منه، وأكرمه واجتباه ووالاه، وبقدر ذلك يبعد عنه الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة. كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءات والأقذار، ويقطع عنه جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص.

فالإنسان خير المخلوقات، إذا تقرب من بارئه، والتزم أوامره ونواهيه، وعمل بمرضاته، وآثره على هواه. وشرُّ المخلوقات إذا تباعد عنه ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته. فمتى اختار التقرب إليه، وآثره على نفسه وهواه، فقد حكم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه، وحكم رشده على غيه، وهداه على هواه. ومتى اختار التباعد منه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده.

واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدى متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر. فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. ومعلوم أنه لم يعط الإنسان إماتة الخواطر، ولا القوة على قطعها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول

أحسنها، ورضاه به، ومساكنته له، وعلى دفع أقبحها، وكراهته له، ونفرته منه كما قال الصحابة: «يا رسول الله، إن أحدنا يجد فى نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة[1] أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: «**أوقد وجدتموه؟**» قالوا: نعم، قال: «**ذاك صريح الإيمان**»[2]. وفى لفظ: «**الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة**»[3].

وفيه قولان: **أحدهما**: أن رده وكراهته صريح الإيمان. **والثانى**: أن وجوده وإلقاء الشيطان له فى النفس صريح الإيمان، فإنه إنما ألقاه فى النفس طلباً لمعارضة الإيمان وإزالته به.

وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التى لا تسكن ولابد لها من شيء تطحنه، فإن وضع فيها حب طحنته، وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنته. فالأفكار والخواطر التى تجول فى النفس هى بمنزلة الحب الذى يوضع فى الرحى، ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط، بل لابد من شيء يوضع فيها، فمن الناس من تطحن رحاه حباً يخرج دقيقاً ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملاً وحصى وتبناً ونحو ذلك، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه.

فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكراً جوالاً، فاستخدم الإرادة فتساعد هى والفكر على استخدام الجوارح، فإن تعذر استخدامها رجعا إلى القلب بالتمنى والشهوة، وتوجهه إلى جهة المراد. ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد. فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعنى باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعنيه، فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه، فالفكر والخواطر، والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك التى تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذى لا سعادة لك إلى فى قربه ورضاه عنك،

---

(١) الحُمَمَة: هى الفحمة وجمعها حُمم. (النهاية فى غريب الحديث ١/ ٤٤٤).

(٢) الحديث من رواية أبى هريرة أخرجه مسلم فى الإيمان ١/ ١١٩ رقم(٢٠٩)، وأبو داود فى الأدب باب فى رد الوسوسة ٤/ ٣٢٩ رقم(٥١١١) وأحمد فى المسند ٢/ ٤٤١.

(٣) هذه الرواية من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أخرجها أبو داود فى الأدب ـ باب فى رد الوسوسة ٤/ ٣٢٩ـ ٣٣٠ رقم (٥١١٢).

وأحمد فى المسند ١/ ٢٣٥، ٣٤٠ والنسائى فى عمل اليوم والليلة باب الوسوسة حديث رقم(٦٦٧).

وكل الشقاء فى بعدك عنه وسخطه عليك، ومن كان فى خواطره ومجالات فكره دنيئاً خسيساً لم يكن فى سائر أمره إلا كذلك.

وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فساداً يصعب تداركه، ويلقى إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذى أعنته على نفسك، بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. فمثالك معه مثال صاحب رحى يطحن فيها جيد الحبوب، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغثاء ليطحنه فى طاحونه، فإن طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه فى الطاحون استمرّ على طحن ما ينفعه، وإن مكنه من إلقاء ذلك فى الطاحون أفسد ما فيها من الحب وخرج الطحين كله فاسداً. والذى يلقيه الشيطان فى النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل فى الوجود لو كان على خلاف ذلك، وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أو فيما يملكُ الفكر فيه من أنواع الفواحش والحرام، أو فى خيالات وهمية لا حقيقة لها أو فى باطل، أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوى عنه علمه، فيلقيه فى تلك الخواطر التى لا يبلغ منها غاية، ولا يقف منها على نهاية، فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه.

وجماع إصلاح ذلك: أن تشغلَ فكرك فى باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه، وفى الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار. وفى آفات الأعمال وطرق التحرز منها. وفى باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته، وطرح إرادة ما يضرك إرادته. وعند العارفين أن تمنّى الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة، ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها، فإن تمنيها يشغل القلب بها ويملؤه منها ويجعلها همه ومراده.

وأنت تجد فى الشاهد أن الملك من البشر إذا كان فى بعض حاشيته وخدمه من هو متمن لخيانته مشغول القلب والفكر بها ممتلئ منها، وهو مع ذلك فى خدمته وقضاء أشغاله، فإذا اطلع على سره وقصده، مقته غاية المقت، وأبغضه، وقابله بما يستحقه، وكان أبغض إليه من رجل بعيد عنه جنى بعض الجنايات وقلبه وسره مع الملك غير منطوٍ على تمنى الخيانة ومحبتها والحرص عليها، فالأول يتركها عجزاً واشتغالاً بما هو فيه وقلبه ممتلئ بها، والثانى يفعلها وقلبه كاره لها ليس فيه

إضمار الخيانة ولا الإصرار عليها، فهذا أحسن حالاً وأسلم عاقبة من الأول.

وبالجملة، فالقلب لا يخلو قط من الفكر إما فى واجب آخرته ومصالحها، وإما فى مصالح دنياه ومعاشه، وإما فى الوساوس والأمانى الباطلة والمقدرات المفروضة. وقد تقدم أن النفس مثلها كمثل رحى تدور بما يلقى فيها، فإن ألقيت فيها حباً دارت به وإن ألقيت فيها زجاجاً وحصى وبعراً دارت به، والله سبحانه هو قيم تلك الرحى ومالكها ومصرفها وقد أقام لها ملكاً يلقى فيها ما ينفعها فتدور به، وشيطاناً يلقى فيها ما يضرها فتدور به، فالملك يلم بها مرة والشيطان يلم بها مرة، فالحب الذى يلقيه الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، والحب الذى يلقيه الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد[1]. والطحين على قدر الحب، وصاحب الحب المضر لا يتمكن من إلقائه إلا إذا وجد الرحى فارغة من الحب وقيمها قد أهملها وأعرض عنها، فحينئذٍ يبادر إلى إلقاء ما معه فيها.

وبالجملة، فقيم الرحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وعن إلقاء الحب النافع فيها وجد العدوُّ السبيل إلى إفسادها وإدارتها بما معه. وأصل صلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك، وفسادها كله فى الاشتغال بما لا يعنيك، وما أحسن ما قال بعض العقلاء: لما وجدت أنواع الذخائر منصوبة غرضاً للمتالف، ورأيت الزوال حاكماً عليها مدركاً لها، انصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجا أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب وأربح المتاجر، والله المستعان.

*****

[١٠٨] من أقوال شقيق البلخى

قال شقيق بن إبراهيم:[2] أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها.[3] ورغبتهم فى العلم، وتركهم العمل. والمسارعة إلى

---

(١) تقدم تخريجه .

(٢) هو الزاهد أبو يعلى البلخى من مشاهير المشايخ فى خراسان ولعله أول من تكلم فى علوم الأحوال الصوفية بكور خراسان وكان من كبار المجاهدين، استشهد فى غزوة كولان بما وراء النهر وكانت وفاته سنة ١٩٤هـ راجع حلية الأولياء ٨/٥٨ـ ١٧٣ طبقات الصوفية ص٦١ـ٦٦ فوات الوفيات ١/ ١٨٧ .

(٣) وشكر النعمة يتحقق: بالاعتراف بالنعمة للمنعم، وألا يصرفها فى غير طاعته، ولقد سئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: ألا تتقوى بنعمه على معاصيه، وحكى عن داود عليه السلام أنه قال: أى رب كيف أشكرك، وشكرى لك نعمة مجددة منك على. قال: يا داود: الآن شكرتنى راجع(الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٢٥).

الذنب وتأخير التوبة. والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها.

قلت: وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة، وأصله ضعف اليقين، وأصله ضعف البصيرة، وأصله مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذى هو أدنى بالذى هو خير. وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترض بالدون. فأصل الخير كله - بتوفيق الله ومشيئته - شرف النفس ونبلها وكبرها. وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها، قال تعالى: **﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ⑨ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾**[1]، أى أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصى الله.

فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضدّ من ذلك. فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها، وهذا معنى قوله تعالى: **﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ﴾**[2]، أى على ما يشاكله ويناسبه، فهو يعمل على طريقته التى تناسب أخلاقه وطبيعته، وكل إنسان يجرى على طريقته ومذهبه وعاداته التى ألفها وجبل عليها. فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصى، والإعراض عن المنعم، والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم، ومحبته والثناء عليه، والتودد إليه والحياء منه، والمراقبة له، وتعظيمه وإجلاله.

*****

[١٠٩] اعرف نفسك تعرف ربك

من لم يعرف نفسه، كيف يعرف خالقه؟ فاعلم أن الله تعالى خلق فى صدرك بيتاً وهو القلب، ووضع فى صدره عرشاً لمعرفته، يستوى عليه المثلُ الأعلى، فهو مستوٍ على عرشه بذاته بائن من خلقه، والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستوٍ على سرير القلب، وعلى السرير بساط من الرضا. ووضع عن يمينه وشماله

---

(١) سورة الشمس الآيتان: ٩، ١٠.

(٢) سورة الإسراء الآية: ٨٤.

مرافق شرائعه وأوامره، وفتح إليه باباً من جنة رحمته، والأنس به، والشوق إلى لقائه، وأمطره من وابل كلامه. ما أنبت فيه أصناف الرياحين، والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات، والتهليل، والتسبيح، والتحميد، والتقديس، وجعل فى وسط البستان شجرة معرفة، فهى: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾[1] من المحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه. وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه. وعلق فى ذلك البيت قنديلاً، أسرجه بضياء معرفته، والإيمان به وتوحيده. فهو يستمد من: ﴿شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾[2]. ثم أحاط عليه حائطاً يمنعه من دخول الآفات والمفسدين ومن يؤذى البستان، فلا يلحقه أذاهم، وأقام عليه حرساً من الملائكة يحفظونه فى يقظته ومنامه، ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه فهو دائما همه إصلاح السكن ولم شعثه[3]، ليرضاه الساكن منزلاً. وإذا أحس بأدنى شعث فى السكن، بادر إلى إصلاحه، ولمه خشية انتقال الساكن منه، فنعم الساكن ونعم المسكن.

فسبحان الله رب العالمين، كم بين هذا البيت وبيت قد استولى عليه الخراب، وصار مأوى للحشرات والهوام، ومحلاً لإلقاء الأنتان والقاذورات فيه. فمن أراد التخلى وقضاء الحاجة وجد خربة لا ساكن فيها، ولا حافظ لها، وهى معدة لقضاء الحاجة، مظلمة الأرجاء، منتنة الرائحة، قد عمها الخراب، وملأتها القاذورات، فلا يأنس بها، ولا ينزل فيها إلا من يناسبه سكناها من الحشرات، والديدان والهوام. الشيطان جالس على سريرها، وعلى السرير بساط من الجهل، وتخفق فيه الأهواء، وعن يمينه وشماله مرافق الشهوات، وقد فتح إليه باب من حقل الخذلان والوحشة، والركون إلى الدنيا، والطمأنينة بها، والزهد فى الآخرة، وأمطر من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع ما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل، والأشجار المثمرة بأنواع المعاصى والمخالفات، من الزوائد والتنديبات، والنوادر والهزليات والمضحكات، والأشعار الغزليات، والخمريات التى تهيج على ارتكاب المحرمات، وتزهد فى الطاعات. وجعل فى وسط الحقل شجرة الجهل به والإعراض عنه، فهى تؤتى أكلها كل حين من الفسوق والمعاصى، واللهو واللعب،

---

(١) سورة إبراهيم الآية: ٢٥ (٢) سورة النور من الآية: ٣٥.

(٣) أى جمع ما تفرق من المتاع.

والمجون والذهاب مع كل ريح، واتباع كل شهوة. ومن ثمرها الهموم والغموم والأحزان والآلام. ولكنها متوارية باشتغال النفس بلهوها ولعبها، فإذا أفاقت من سكرها أحضرت كل هم وغم، وحزن وقلق، ومعيشة ضنك، وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى وطول الأمل والغرور.

ثم ترك ذلك البيت وظلماته، وخراب حيطانه، بحيث لا يمنع منه مفسد، ولا حيوان ولا مؤذٍ ولا قذر، فسبحان خالق هذا البيت وذلك البيت، فمن عرف بيته وقدر ما فيه من الكنوز والذخائر والآلات انتفع بحياته ونفسه، ومن جهل ذلك جهل نفسه وأضاع سعادته، وبالله التوفيق.

سئل سهل التسترى[1]: الرجل يأكل فى اليوم أكلة؟ قال: أكل الصديقين، قيل له: فأكلتين؟ قال: أكل المؤمنين، قيل له: فثلاث أكلات؟ فقال: قل لأهله يبنوا له معلفاً.

قال الأسود بن سالم: ركعتين أصليهما لله أحب إلى من الجنة بما فيها. فقيل له: هذا خطأ، فقال: دعونا من كلامكم، الجنة رضى نفسى، والركعتان رضى ربى، ورضى ربى أحب إلىّ من رضى نفسى.

العارف فى الأرض ريحانة من رياحين الجنة، إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة.

قلب المحب موضوع بين جلال محبوبه وجماله، فإذا لاحظ جلاله هابه وعظمه، وإذا لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه.

*****

[١١٠] من أنواع معرفة الله تعالى

من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته.

وأعلم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف رباً قد اجتمعت له

(١) هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى التسترى، أحد أئمة الصوفية وعلمائهم، ولد فى «تستر» سنة (٢٠٠هـ) وتوفى بالبصرة سنة ٢٨٣هـ.

صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، برىء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شىء ومع كل شىء، وقادر على كل شىء، ومقيم لكل شىء، آمرٌ ناه متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شىء، وأجمل من كل شىء، أرحم الراحمين، وأقدر القادرين، وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به، وبصراطه الموصل إليه، وبحال السالكين بعد الوصول إليه.

*****

[١١١] حول قوله تعالى:
﴿إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾(١)

من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد فى نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له، فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة، ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعاً بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله إياها. فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه، اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه، فإذا أراد الله بعبده خيراً ورشداً أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه به، وأوزعه شكره عليه، فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه، استخار ربه استخارة جاهلٍ بمصلحته عاجز عنها، مفوض إلى الله طالب منه حسن اختياره له.

وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، فإنه لا يراها نعمة، ولا يشكره عليها، ولا يفرح بها، بل يسخطها، ويشكوها ويعدها مصيبة. هذا وهى من أعظم نعم الله عليه، فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم، ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمه، وهم مجتهدون فى دفعها وردها جهلاً وظلماً. فكم سعت إلى أحدهم من نعمة، وهو ساعٍ فى ردها بجهده، وكم وصلت إليه وهو ساع فى دفعها وزوالها بظلمه وجهله، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾(٢)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ

---

(١) سورة الرعد من الآية: (١١).

(٢) سورة الأنفال الآية (٥٣).

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾[1].

فليس للنعم أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهير على نفسه، فعدوه يطرح النار فى نعمه وهو ينفخ فيها، فهو الذى مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ، فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق وكان غايته معاتبة الأقدار:

وعاجز الرأى مضياع لفرصته   حتى إذا فات أمر عاتب القدرا

*****

[١١٢] معرفة الله سبحانه وتعالى بالجمال

من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهى معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله، وجماله سبحانه ليس كمثله شىء فى سائر صفاته، ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس.

ويكفى فى جماله «**أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه**»[2]. ويكفى فى جماله أن كل جمال ظاهر وباطن فى الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال.

ويكفى فى جماله أنه له العزة جميعاً، والقوة جميعاً، والجود كله، والإحسان كله، والعلم كله، والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات كما قال النبى ﷺ فى دعاء الطائف: «**أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة**»[3].

وقال عبد الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السموات

---

(١) سورة الرعد من الآية: (١١).

(٢) جزء من حديث أخرجه مسلم فى الصحيح كتاب الإيمان ـ باب فى قوله عليه السلام: «**إن الله لا ينام**» إلخ ١/ ١٦١ـ ١٦٢ رقم(٢٩٣) ولفظه: عن أبى موسى قال: قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات فقال: «**إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يُرْفَع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور ـ وفى رواية النار ـ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه**».

(٣) جزء من حديث دعاء النبى ﷺ المشهور فى كتب السيرة يوم الطائف. وقد ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد٦/ ٣٥ وعزاه للطبرانى قائلاً وفيه ابن اسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات.

والأرض من نور وجهه، فهو سبحانه نور السموات والأرض، ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره. ومن أسمائه الحسنى «الجميل». وفى الصحيح عنه ﷺ: **«إن الله جميل يحب الجمال»**[(١)].

وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات وما هو عليه، فأمر لا يدركه سواه، ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال رسول الله ﷺ فيما يحكى عنه: **«الكبرياء ردائى والعظمة إزارى»**[(٢)]. ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال فهو سبحانه العلى العظيم.

قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال، وستر بنعوت العظمة والجلال.

ومن هذا المعنى يفهم بعض معانى جمال ذاته، فإنه العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات فإذا شاهد شيئاً من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. ومن هاهنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحداً من خلقه

---

(١) جزء من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أخرجه مسلم فى الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه ١/ ٩٣ رقم(١٤٧) ولفظه: **«لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر»** قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةً قال: **«إن الله جميل يحب الجمال الكبر بَطَر الحق وغَمْط الناس»**.
وأبو داود فى السنن كتاب اللباس ـ باب ما جاء فى الكبر٤/ ٥٩ رقم(٤٠٩١) مختصراً والترمذى فى السنن كتاب البر والصلة باب ما جاء فى الكبر٤/ ٣٦١ رقم(١٩٩٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وابن ماجه فى السنن ـ المقدمة باب فى الإيمان ١/ ٢٢ـ ٢٣ مختصراً، وكتاب الزهد باب البراءة من الكبر، والتواضع ٢/ ١٣٩٧ رقم(٤١٧٣) مختصراً وابن حبان ٧/ ٤٠٥رقم٢٤٤٢
وأبو عوانه فى المسند باب بيان المعاصى التى إذا قالها العبد أو عملها لم يدخل الجنة.. إلخ١/ ٣١.

(٢) هذا الحديث بهذا اللفظ مع زيادة.. **«فمن نازعنى واحداً منهما قذفته فى النار»** رواه أبو داود، وابن ماجه وأحمد على اختلاف فى الزيادة من حديث أبى هريرة وهو حديث قدسى وقد روى معناه مسلم فى الصحيح كتاب البر والصلة لفظ **«العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعنى عذبته»** من حديث أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة أما لفظ المصنف فقد أخرجه.
أبو داود فى السنن كتاب اللباس باب ما جاء فى الكبر ٤/ ٥٩رقم(٤٠٩٠) وابن ماجه فى السنن كتاب الزهد باب البراءة من الكبر، والتواضع ٢/ ١٣٩٧ رقم(٤١٧٤) وأحمد فى المسند ٢/ ٢٤٨، ٤١٤.

لا يحصى ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته، ويحب لذاته، ويشكر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه، ويثنى على نفسه، ويحمد نفسه، وأن محبته لنفسه، وحمده لنفسه، وثناءه على نفسه، وتوحيده لنفسه، هو فى الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد، فهو سبحانه كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثنى به عليه خلقه، وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله، فكل أفعاله حسن محبوب وإن كان فى مفعولاته ما يبغضه ويكرهه، فليس فى أفعاله ما هو مكروه مسخوط، وليس فى الوجود ما يحب لذاته، ويحمد لذاته إلا هو سبحانه، وكل ما يحب سواه فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله، فمحبته صحيحة، وإلا فهى محبة باطلة، وهذا هو حقيقة الإلهية، فإن الإله الحق هو الذى يحب لذاته ويحمد لذاته. فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه، وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته؟

فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله، وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو، فيحبه لإحسانه وإنعامه، ويحمده على ذلك، فيحبه من الوجهين جميعاً. وكما أنه ليس كمثله شىء فليس كمحبته محبة. والمحبة مع الخضوع هى العبودية التى خلق الخلق لأجلها، فإنها غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه. والإشراك به فى هذا هو الشرك الذى لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملاً.

وحمده يتضمن أصلين: الإخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبة له عليها، فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامداً. ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامداً حتى يجمع الأمرين، وهو سبحانه يحمد نفسه، ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين،فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا، فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه، فإنه هو الذى جعل الحامد حامداً والمسلم مسلمًا والمصلى مصليًا والتائب تائبًا، فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت، فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده، وهو الذى ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح، وهى من فضله وجوده، وألهم عبده الطاعة وأعانه عليها، ثم أثابه عليها، وهى من فضله وجوده. وهو سبحانه غنى عن كل ما سواه بكل وجه، وما سواه فقير إليه بكل وجه، والعبد مفتقر إليه لذاته فى الأسباب والغايات، فإن ما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع.

[١١٣] الله جميل يحب الجمال

وقوله فى الحديث: «**إن الله جميل يحب الجمال**»[١] يتناول جمال الثياب المسؤول عنه فى نفس الحديث. ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شىء كما فى الحديث الآخر: «**إن الله نظيف يحب النظافة**»[٢].

وفى الصحيح: «**إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً**»[٣].

وفى السنن: «**إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده**»[٤].

---

(١) سبق تخريجه ص٢٢٢.

(٢) جزء من حديث أخرجه الترمذى فى الأدب باب ما جاء فى النظافة٥/ ١١١ـ ١١٢ رقم(٢٧٩٩) عن سعيد بن المسيب يقول «**إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود فنظفوا** [أراه قال] **أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود**»، قال: فذكرت ذلك لمهاجر بن مِسمار فقال: حدثنيه عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه، عن النبى ﷺ مثله إلا أنه قال«**نظفوا أفنيتكم**» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وخالد بن إلياس راو فى الإسناد: يضعف قلت: بل هو متروك الحديث كما قال الحافظ ابن حجر فى التقريب وهو خالد بن إلياس أو اياس بن حجر بن أبى الجهم بن حذيفة. انظر تقريب التهذيب ص١٨٧ وجزء من الحديث شاهد ضعيف أيضا.

ذكره السيوطى فى الجامع الصغير٢/ ٥٤ لفظ «**طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها**» وعزاه للطبرانى فى الأوسط ورمز إلى ضعفه. والله تعالى أعلى وأعظم.

(٣) جزء من حديث أخرجه مسلم فى الصحيح كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ٢/ ٧٠٣ رقم(٦٥) والترمذى فى السنن كتاب التفسير ٥/ ٢٢٠ رقم(٢٩٨٩) والدارمى فى السنن كتاب الرقاق باب فى أكل الطيب ٢/ ٣٠٠.

وأحمد فى المسند ٢/ ٣٢٨ والبيهقى فى السنن الكبرى كتاب صلاة الاستسقاء باب الخروج من المظالم... إلخ ٣/ ٣٤٦.

وفى شعب الإيمان باب فى الرجاء من الله ٣/ ٣٥٠، ٣٥١ وابن المبارك فى الزهد باب ذم الرياء والعجب وغير ذلك ص١٥٤،١٥٥ كلهم من حديث أبى هر ة رضى الله عنه.

ولفظه كما فى مسلم:

أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿**يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم**﴾ وقال: ﴿**يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم**﴾ **ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السمآء يا رب يا رب ومطعمه حرام، ومشربه حرام وملبسه حرام، وغُذِي بالحرام فأنى يستجاب له.**

(٤) الحديث أخرجه الترمذى فى الأدب ٥/ ١٢٣، ١٢٤ رقم(٢٨١٩) وهذا لفظه وقال: وفى الباب عن أبى الأحوص عن أبيه أوعمران بن حصين، وابن مسعود وهذا حديث حسن والنسائى فى الزكاة باب الاختيال فى الصدقة٥/ ٧٩ بلفظا: «**كلوا وتصدقوا، والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة**»، وابن ماجــه فى اللباس=

وفيها عن أبى الأحوص الجشمى[1]، قال:[2] «رآنى النبىﷺ وعلى أطمار[3]، فقال: «**هل لك من مال؟**» قلت: نعم، قال: من أى مال؟ قلت: من كل ما آتى الله من الإبل والشاء، قال: «**فلتر نعمته وكرامته عليك**»[4].

فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذى يحبه، وذلك من شكره على نعمه، وهو جمال باطن فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها. ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباساً وزينة تجمل ظواهرهم، وتقوى تجمل بواطنهم فقال: ﴿**يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ**﴾[5]، وقال فى أهل الجنة: ﴿**وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا**﴾[6]، فجمل وجوههم بالنضرة، وبواطنهم بالسرور، وأبدانهم بالحرير.

وهو سبحانه كما يحب الجمال فى الأقوال والأفعال واللباس والهيئة، يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة، فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله. ولكن ضل فى هذا الموضوع فريقان: فريق قالوا كل ما خلقه جميل، فهو

= ٢/ ١١٩٢ رقم(٣٦٠٥) نحو حديث النسائى وأحمد فى المسند ٢/ ١٨١ ,١٨٢ والحاكم فى المستدرك كتاب الأطعمة ٤/ ١٣٥ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقة الذهبى: قلت: بل هو حسن الإسناد فيه عمرو بن شعيب عن أبيه وحديثهما من أعلى مراتب الحسن كما هو مقرر فى علوم الحديث. والطيالسي في المسند ص٢٩٩ رقم ٢٢٦١ كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

(١) أبو الأحوص الجشمى: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمى روى عن أبيه وله صحبة وثقه ابن معين والنسائى وغيرهما وقتل فى ولاية الحجاج على العراق راجع ترجمته فى (تهذيب التهذيب ٨/ ١٦٩ والتقريب ٢/ ٩٠).

(٢) ظاهر النص أن أبا الأحوص ـ وهو تابعى هو القائل: رآنى النبى ﷺ.. إلخ وهذا ليس بصواب والصحيح أن روايته عن أبيه وسياق النص هكذا وفيها عن أبى الأحوص الجشمى عن أبيه قال: كما سيتضح من خلال التخريج وأبوه هو: الصحابى الجليل مالك بن نضلة ويقال: مالك بن عوف بن نضلة بن خديج الجشمى صحابى قليل الحديث. انظر التهذيب ١٠/ ٢٣، الإصابة ٩/ ٧٣ تقريب التهذيب ٢/ ٢٢٦.

(٣) الطِّمْر: هو الثوب الخلق أى البالى القديم.

(٤) الحديث أخرجه من رواية أبى الأحوص عن أبيه: أبو داود فى اللباس باب فى غسل الثوب وفى الخلقان ٤/ ٥١ رقم(٤٠٦٣). والنسائى فى الزينة باب الجلاجل ٨/ ١٨٠، ١٨١ وباب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكون فيها ٨/ ١٩٦ وأحمد فى المسند٣/ ٤٧٣، ٤٧٤، ٤/ ١٣٧.

(٥) سورة الأعراف الآية: ٢٦.

(٦) سورة الإنسان الآيتان: ١١، ١٢.

يحب كل ما خلقه، ونحن نحب جميع ما خلقه فلا نبغض منه شيئاً، قالوا: ومن رأى الكائنات منه رآها كلها جميلة. وأنشد منشدهم:

وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوى الوجود مليح

واحتجوا بقوله تعالى: ﴿**الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ**﴾ [1]، وقوله: ﴿**صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ**﴾[2]، وقوله: ﴿**مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ**﴾[3]، والعارف عندهم هو الذى يصرح بإطلاق الجمال، ولا يرى فى الوجود قبيحاً.

وهؤلاء قد عدمت الغيرة لله من قلوبهم، والبغض فى الله، والمعاداة فيه، وإنكار المنكر، والجهاد فى سبيله، وإقامة حدوده! ويرى جمال الصور من الذكور والإناث من الجمال الذي يحبه الله، فيتعبدون بفسقهم، وربما غلا بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر فى تلك الصورة ويحل فيها. وإن كان اتحادياً[4] قال: هى مظهر من مظاهر الحق، ويسميها المظاهر الجمالية.

*****

[١١٤] نظرات فى الجمال

وقابلهم الفريق الثانى فقالوا: قد ذم الله سبحانه جمال الصور، وتمام القامة والخلقة، فقال عن المنافقين: ﴿**وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ**﴾[5] وقال: ﴿**وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا**﴾[6] أى أموالاً ومناظر. قال الحسن: هو الصور[7]. وفى صحيح مسلم عنه ﷺ: «**إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم**»[8]. قالوا: ومعلوم أنه لم ينف نظر الإدراك، وإنما نفى نظر المحبة قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة، وذلك من أعظم جمال الدنيا، وقال: ﴿**وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا**

(١) سورة السجدة الآية السابعة.
(٢) سورة النمل الآية: ٨٨.
(٣) سورة الملك الآية الثالثة.
(٤) الاتحادى: هو من يقول بوحدة الوجود ومعناه أن الخالق هو عين المخلوق.
(٥) سورة المنافقون: ٤.
(٦) سورة مريم الآية: ٧٤.
(٧) ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسيره ٣/ ١٣٤ وراجع أيضاً تفسير القرطبى ١١/ ٩٥، ٩٦.
(٨) كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ٤/١٩٨٦، ١٩٨٧ رقم(٣٣، ٣٤) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

به أزْوَاجًا منْهُمْ زَهْرَةَ الحَيَاة الدُّنْيَا لنَفْتنَهُمْ فيه﴾[1]، وفى الحديث: «البذاذة[2] من الإيمان»[3]، وقد ذم الله المسرفين. والسرف كما يكون فى الطعام والشراب يكون فى اللباس.

وفصل النزاع أن يقال: الجمال فى الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع: منه ما يحمد، ومنه ما يذم، ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه ما كان لله، وأعان على طاعة الله، وتنفيذ أوامره، والاستجابة له، كما كان النبى ﷺ يتجمل للوفود. وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس الحرير فى الحرب والخيلاء فيه. فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاءَ كلمة الله، ونصر دينه، وغيظ عدوه. والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه. فإن كثيراً من النفوس ليس لها همة فى سوى ذلك. وأما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما خلا عن هذين القصدين، وتجرد عن الوصفين.

والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين: فأوله معرفة، وآخره سلوك. فيعرف الله سبحانه بالجمال الذين لا يماثله فيه شيء، ويعبد بالجمال الذى يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه فى لباسه، وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار، فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة، فيعرفه بالجمال الذى هو وصفه، ويعبده بالجمال الذى هو شرعه ودينه، فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك.

*****

(١) سورة طه الآية: ١٣١.

(٢) البذاذة: رثاثة الهيئة يقال بذُّ الهيئة، وباذ الهيئة أى رث اللِّبه أراد: التواضع فى اللباس وترك التبجح به. النهاية فى غريب الحديث ١/ ١١٠.

(٣) الحديث أخرجه أبو داود فى السنن كتاب الترجل ٤/ ٧٥ رقم(٤١٦١) بلفظ: «ألا تسمعون، ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان» وابن ماجه فى السنن كتاب الزهد ٢/ ١٣٧٩ رقم(٤١١٨) بلفظه وأحمد فى كتاب الزهد ـ ص١٩، ٢٠ رقم ٢٩ والطبرانى فى الكبير ١/ ٢٧٢ رقم ٧٩٠، ٧٩١ كلهم من حديث أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه.

[١١٥] صدق العبد مع ربه

ليس للعبد شىء أنفع من صدقه ربه فى جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه فى عزمه وفى فعله، قال تعالى: ﴿**فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ**﴾[(١)]، فسعادته فى صدق العزيمة وصدق الفعل، فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. فإذا صدقت عزيمته بقى عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وأن لا يتخلف عنه بشىء من ظاهره وباطنه، فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. ومن صدق الله فى جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل، فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله.

*****

[١١٦] فى القدر

رب ذو إرادة أمر عبداً ذا إرادة، فإن وفقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به، وإن خذله وخلاه وإرادته ونفسه، وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه، فهو من حيث هو إنسان لا يريد إلا ذلك. ولذلك ذمه الله فى كتابه من هذه الحيثية ولم يمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثية، وهو كونه مسلماً ومؤمناً وصابراً ومحسناً وشكوراً وتقياً وبراً، ونحو ذلك. وهذا أمر زائد على مجرد كونه إنساناً وإرادته صالحة، ولكن لا يكفى مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيق، كما أنه لا يكفى فى الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنها.

*****

[١١٧] أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم لنفسك وقلبك خال من تعظم الله تعالى

من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خالٍ

(١) سورة محمد الآية: ٢١.

من تعظيم الله وتوقيره، فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك فى حال لا توقر الله أن يراك عليها، قال تعالى: ﴿مَّالَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَارًا﴾[1] أى لا تعاملونه معاملة من توقرونه، والتوقير: العظمة. ومنه قوله تعالىَ: ﴿وَتُوَقِّرُوه﴾[2]، قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقاً ولا تشكرونه؟ وقال مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم. وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. وقال ابن عباس: لا تعرفون حق عظمته[3].

وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه، واجتناب معاصيه، والحياء منه، بحسب وقاره فى القلب. ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله فى قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحى من ذكره، فيقرن اسمه به كما تقول: قبح الله الكلب والخنزير والنتن ونحو ذلك، فهذا من وقار الله

ومن وقاره أن لا تعدل به شيئاً من خلقه، لا فى اللفظ، بحيث تقول: والله وحياتك، ما لى إلا الله وأنت، وما شاء الله وشئت، ولا فى الحب والتعظيم والإجلال، ولا فى الطاعة، فتطيع المخلوق فى أمره ونهيه كما تطيع الله، بل أعظم، كما عليه أكثر الظلمة والفجرة، ولا فى الخوف والرجاء. ويجعله أهون الناظرين إليه، ولا يستهين بحقه ويقول: هو مبنى على المسامحة، ولا يجعله على الفضلة، ويقدم حق المخلوق عليه، ولا يكون الله ورسوله فى حدٍّ وناحية، والناس فى ناحية وحد، فيكون فى الحد والشق الذى فيه الناس دون الحد والشق الذى فيه الله ورسوله، ولا يعطى المخلوق فى مخاطبته قلبه ولبه ويعطى الله فى خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه، ولا يجعل مراد نفسه مقدماً على مراد ربه.

فهذا كله من عدم وقار الله فى القلب، ومن كان كذلك فإن الله لا يلقى له فى قلوب الناس وقاراً ولا هيبة، بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم، وإن وقروه مخافة شره فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم، ومن وقار الله أن يستحى من اطلاعه على سره وضميره فيرى فيه ما يكره. ومن وقاره أن يستحى منه فى الخلوة أعظم مما يستحى من أكابر الناس.

والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه، وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب

---

(١) سورة نوح الآية: ١٣.
(٢) سورة الفتح من الآية التاسعة.
(٣) انظر هذه الأقوال فى تفسير الآية: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٩٦.

من الناس توقيره .

القرآن والعلم وكلام الرسول ﷺ صلات من الحق، وتنبيهات وروادع وزواجر واردة إليك، والشيب زاجر ورادع وموقظ قائم بك، فلا ما ورد إليك وعظك! ولا ما قام بك نصحك! ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك! فأنت كمصاب لم تؤثر فيه مصيبته وعظاً وانزجاراً، وهو يطلب من غيره أن يتّعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه. فالضرب لم يؤثر فيه زجراً، وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه.

من سمع بالمثلات والعقوبات والآيات في حق غيره ليس كمن رآها عياناً في غيره، فكيف بمن وجدها في نفسه؟: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ﴾[1]، فآياته في الآفاق مسموعة معلومة، وآياته في النفس مشهودة مرئية، فعياذاً بالله من الخذلان. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ . وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ [2]، وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾[3].

والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبر بدون هذا، ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه وأعماله، فكلما امتحى من جثمانه أثر، زاد إيمانه أثر، وكلما نقص من قوى بدنه، زاد في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة، وإن لم يكن هكذا فالموت خيرٌ له؛ لأنه يقف به على حد معين من الألم والفساد، بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر، فإنها زيادة في ألمه وهمه وغمه وحسرته، وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الغرض والتوبة النصوح كما قال تعالى: ﴿أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ﴾[4]، فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معائبه، وتدارك فارطه، واغتنام بقية أنفاسه، فيعمل على حياة قلبه، وحصولِ النعيم المقيم، وإلا فلا خير له في حياته.

فإن العبد على جناح سفر إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا طال عمره، وحسن عمله، كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة، فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل، وإذا طال عمره، وساء عمله كان طول

---

(١) سورة فصلت الآية: ٥٣ .
(٢) سورة يونس الآيتان: ٩٦، ٩٧ .
(٣) سورة الأنعام الآية: ١١١ .
(٤) سورة فاطر الآية: ٣٧ .

سفره زيادة فى ألمه وعذابه، ونزولاً له إلى أسفل: فالمسافر إما صاعد وإما نازل، وفي الحديث المرفوع(١): «**خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره، وقبح عمله**»(٢).

فالطالب الصادق فى طلبه كلما خرب شيء من ذاته، جعله عمارة لقلبه وروحه، وكلما نقص شيء من دنياه، جعله زيادة فى آخرته، وكلما منع شيئا من لذات دنياه، جعله زيادة فى لذات آخرته، وكلما ناله هم أو حزن أو غم جعله فى أفراح آخرته. فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته إن زاد فى حصول ذلك وتوفيره عليه فى معاده، كان رحمةً به وخيراً له، وإلا كان حرماناً وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة، أو ترك واجب ظاهر أو باطن، فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة، وبالله التوفيق.

*****

(فائدة)

[١١٨] مثل المرء فى الحياة الدنيا كمثل المسافر

الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حط رحالهم إلا فى الجنة أو النار. والعاقل يعلم أن السفر مبنى على المشقة وركوب الأخطارِ. ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذلك بعد انتهاء السفر. ومن المعلوم أن كل وطأة قدم، أو كل آن من آنات السفر غير واقفة، ولا المكلف واقف، وقد ثبت أنه مسافر على الحال التى يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل، وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير.

---

(١) المرفوع: لغة اسم مفعول من رفع، ضد (وضع) وسمى بذلك لارتفاع منزلته وذلك لإضافته إلى النبى ﷺ. واصطلاحاً: هو ما أضيف إلى النبى ﷺ خاصة قولاً كان أو فعلاً أو تقريراً أو صفةً.

(٢) الحديث أخرجه الترمذى فى السنن: كتاب الزهد باب ماجاء فى طول العمر للمؤمن٤/ ٥٦٦ رقم ٢٣٣٠ ولفظه وإن رجلا قال يا رسول الله أى الناس خير قال: «**من طال عمره وحسن عمله**» قال: فأى الناس شر، قال: «**من طال عمره وساء عمله**».

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والدارمى فى السنن: كتاب الرقاق باب أى المؤمنين خير ٢/ ٣٠٨ وأحمد فى المسند ٥/ ٤٠، ٤٣، ٤٤، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠ والحاكم فى المستدرك كتاب الجنائز ١/ ٣٣٩ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى.

[١١٩] (فائدة)

الاشتغال بالمشاهدة

عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن الجد فى السير فى السر وقوف؛ لأنه فى زمن المشاهدة لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة وإيمان مفصل كان أولى به، فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتها، والبدن يحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح. وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك. وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم، وعلى قدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون حفظه. وملاك ذلك صحة التوحيد، ثم صحة العلم بالطريق، ثم صحة الإرادة، ثم صحة العمل. والحذر كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك وأن يعثروا على موضع غرضك؛ فإنها الآفة العظمى.

*****

[١٢٠] (فائدة)

الحذر من طريق الشيطان

كل ذى لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات:

أحدها: التزيد والإسراف، فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة وهى حظ الشيطان ومدخله إلى القلب، وطريق الاحتراز منه [عدم] إعطاء النفس تمام مطلبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة. فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه.

الثانية: الغفلة، فإن الذاكر فى حصن الذكر، فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعسر عليه أو يصعب إخراجه.

الثالثة: تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء.

*****

[١٢١] (فائدة)

طلب النفوذ إلى الله والدار الآخرة

طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة بحيث

يكون رأساً فى ذلك مقتدى به فيه، يحتاج أن يكون شجاعاً مقداماً حاكماً على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهداً فى كل ما سوى مطلوبه، عاشقاً لما توجه إليه، عارفاً بطريق الوصول إليه والطرق والقواطع عنه، مقدام الهمة، ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم، ولا عذل عاذل، كثير السكون، دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح، ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر، وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذى يلتقط الحب بينهم، قائماً على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعاً فى نتائج الاختصاص على بنى جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثاً، ولا مسرحا خواطره فى مراتب الكون. وملاك ذلك هجر العوائد، وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب، وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب، خير من اطراح الأدب مع الكشف.

*****

[١٢٢] (فائدة)

تواطؤ اللسان والقلب على ذكر الله

من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطآ على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع فى الذكر بقلبه، فإذا قوى استتبع لسانه فتواطآ جميعاً. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه. والثانى ينتقل من قلبه إلى لسانه، من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولاً حتى يحس بظهور الناطق فيه. فإذا أحس بذلك نطق قلبه ثم انتقل النطق القلبى إلى الذكر اللسانى ثم يستغرق فى ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكراً، وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده.

*****

فصل

[١٢٣] أنفع الناس لك

أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيراً، أو تصنع إليه معروفاً، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك. فانتفاعك به فى الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصى الله فيه فإنه عون لك على مضرتك ونقصك.

فصل

[١٢٤]اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح

اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثمرة للألم بعد انقضائها، فإذا اشتدت الداعية منك إليها، ففكر فى انقطاعها، وبقاء قبحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين، وانظر ما بينهما من التفاوت، والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن، مثمر للذة والراحة، فإذا ثقلت على النفس، ففكر فى انقطاع تعبها، وبقاء حسنها ولذتها وسرورها، ووازن بين الأمرين، وآثر الراجح على المرجوح، فإن تألمت بالسبب، فانظر إلى ما فى المسبب من الفرحة والسرور واللذة، يهن عليك مقاساته، وإن تألمت بترك اللذة المحرمة، فانظر إلى الألم الذى يعقبه، ووازن بين الألمين، وخاصية العقل تحصيلُ أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما واحتمال أصغر الألمين لدفع أعلاهما.

وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتها، وإلى عقل يختار به الأولى والأنفع له منها، فمن وفر قسمه من العقل العلم اختار الأفضل وآثره، ومن نقص حظه منهما أو من أحدهما اختار خلافه، ومن فكر فى الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحداً منهما إلا بمشقة، فليتحمل المشقة لخيرهما وأبقاهما.

*****

فصل

[١٢٥] لله على العبد فى كل عضو من أعضائه أمر ونهى

لله على العبد فى كل عضو من أعضائه أمر ،وله عليه فيه نهى،وله فيه نعمة،وله به منفعة ولذة. فإن قام لله فى ذلك العضو بأمره، واجتنب فيه نهيه، فقد أدى شكر نعمته عليه فيه، وسعى فى تكميل انتفاعه ولذته به، وإن عطل أمر الله ونهيه فيه،عطله الله من انتفاعه بذلك العضو،وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته.

وله عليه فى كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه، وتقرّبه منه، فإن شغل وقته بعبودية الوقت، تقدم إلى ربه، وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة تأخر، فالعبد لا يزال فى تقدم أو تأخر، ولا وقوف فى الطريق البتة. قال تعالى: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾[1].

---

(١) سورة المدثر الآية٣٧ واللام فى قوله تعالى: ﴿لمن شآء﴾ متعلقة بـ ﴿نذيرًا﴾ أى نذيرا لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الخير والطاعة أو يتأخر إلى الشر والمعصية، وقيل غير ذلك. راجع تفسير القرطبى ١٩/ ٥٦.

فصل

[١٢٦] ﴿فَرِيقٌ فِى الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى السَّعِيرِ﴾

أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهى، والعطاء والمنع. فافترقوا فرقتين:

فرقة قابلت أمره بالترك، ونهيه بالارتكاب، وعطاءه بالغفلة عن الشكر ومنعه بالسخط، وهؤلاء أعداؤه، وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك.

وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك، فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة، وإن نهيتنا أمسكنا نفوسنا، وكففناها عما نهيتنا عنه، وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك، وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك. فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا، فإذا مزقه عليهم الموت، صاروا إلى النعيم المقيم وقرة الأعين. كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار إلا ستر الحياة، فإذا مزقه الموت، صاروا إلى الحسرة والألم.

فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة فى قلبك، وأردت أن تعلم من أى الفرقين أنت، فانظر مع من تميل منهما، ومع من تقاتل، إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين، فأنت مع أحدهما لامحالة[1]. فالفريق الأول استغشوا الهوى فخالفوه، واستنصحوا العقل فشاوروه، وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له، وجوارحهم للعمل بما أُمروا به، وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم فى الآخرة، واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال، وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنها، واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليها، واهتموا بالله على قدر حاجتهم إليه، وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيها، فعجل لهم سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن آنسهم بنفسه، وأقبل بقلوبهم إليه، وجمعها على محبته، وشوقهم إلى لقائه، ونعمهم بقربه، وفرغ قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوقها، والغم من خوف ذهابها، فاستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدانهم، والملأ الأعلى بأرواحهم.

(١) وصدق والله فيما قال: إن المسلم ينبغي أن يعلم موقعه من الجيشين، ومع من يقاتل، وأنهما أحب إليه ومع مَنْ يعمل، فلا مكان له خارج الحزبين فإما أن يكون مع حزب الله وإما أن يكون مع حزب الشيطان.

فصل

[١٢٧] صفات التوحيد

التوحيد ألطف شىء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شىء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون، يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا، أدنى شىء يؤثر فيها. ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه.

وهذه الآثار والطبوع التى تحصل فيه: منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون سريع الحصول بطىء الزوال، ومنها ما يكون بطىء الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون بطىء الحصول بطىء الزوال. ولكن من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما، ينغمر فيه كثير من تلك الآثار، ويستحيل فيه بمنزلة الماء الكثير الذى يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ، فيغتر به صاحب التوحيد الذى هو دونه، فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده، فيظهر من تأثيره فيه ما لم يظهر فى التوحيد الكثير. وأيضاً فإن المحل الصافى جداً يظهر لصاحبه مما يدنسه ما لا يظهر فى المحل الذى لم يبلغ فى الصفاء مبلغه، فيتداركه بالإزالة دون هذا فإنه لا يشعر به وأيضًا فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جدا أحالت المواد الرديئة وقهرتها، بخلاف القوة الضعيفة، وأيضا فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات ليسامح بما لا يسامح به من أتى مثل تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن، كما قيل:

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد　　　جاءت محاسنه بألف شفيع

وأيضًا فإن صدق الطلب، وقوة الإرادة، وكمال الانقياد يحيل تلك العوارض والغواشى الغريبة إلى مقتضاه وموجبه، كما أن الكذب، وفساد القصد، وضعف الانقياد يحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه، كما يشاهد ذلك فى الأخلاط الغالبة، وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبعها.

*****

[١٢٨] (فائدة)

ترك الشهوات لله

ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته، فذخائر

الله، وكنوز البر، ولذة الأنس، والشوق إليه، والفرح والابتهاج به، لا تحصل فى قلب فيه غيره، وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم، فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره فى قلب فيه سواه، وهمته متعلقة بغيره، وإنما يودع ذخائره فى قلب يرى الفقر غنى مع الله، والغنى فقرا دون الله والعز ذلا دونه، والذل عزا معه، والنعيم عذابا دونه، والعذاب نعيما معه، وبالجملة، فلا يرى الحياة إلا به ومعه[1]، والموت والألم والهم والغم والحزن، إذا لم يكن معه، فهذا له جنتان: جنة فى الدنيا معجلة، وجنة يوم القيامة مؤجلة.

[١٢٩] (فائدة)

الإنابة إليه تعالى

الإنابة هى عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن فى المسجد لا يفارقه. وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته، وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته، بالإخلاص له، والمتابعة لرسوله ﷺ، ومن لم يعكف قلبه على الله وحده، عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء[2] لقومه: ﴿مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾[3]، فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه العكوف على الرب الجليل. والتماثيل جمع تمثال، وهى الصور الممثلة. فتعلق القلب بغير الله، واشتغاله به، والركون إليه، عكوف منه على التماثيل التى قامت بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام، ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتهم على تماثيلهم، فإذا كان فى القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عكوف الأصنام عليها، ولهذا سماه النبى ﷺ عبداً لها ودعا عليه بالتعس والنكس فقال: «**تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس**[4]

---

(١) إن الحياة الحقيقية للإنسان هي حياة الطاعة لله، والقرب منه، والإنابة إليه، والعيش في ظلال منهج الإسلام، وبغير ذلك تكون الحياة لا قيمة لها إنما هي حياة الذل والفقر والشقاء.

(٢) وهو إبراهيم عليه السلام، والحنيف: الذي يوحد، ويحج، ويضحي، ويختتن، ويستقبل القبلة، راجع تفسير القرطبي ٤/ ٧٠ عند تفسير قوله تعالى: ﴿**ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين**﴾ سورة آل عمران: الآية: ٦٧.

(٣) سورة الأنبياء الآية: ٥٢.

(٤) يقال تعس يَتعس: إذا عثر وانكب لوجهه، وقد تفتح العين وهو دعاء عليه بالهلاك. النهاية في غريب الحديث ١/ ١٩٠.

وانتكس [١] وإذا شيك فلا انتقش»[٢].

الناس فى هذه الدار على جناح سفر كلهم، وكل مسافر فهو ظاعن إلى مقصده ونازل على من يسر بالنزول عليه،وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ظاعن إلى الله فى حال سفره ونازل عليه عند القدوم عليه، فهذه همته فى سفره وفى انقضائه: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾﴾ [٣]. وقالت امرأة فرعون: ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾[٤]! فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون فى الجنة، فإن الجار قبل الدار.

*****

[١٣٠] من كلام أحد الصالحين

* قيل لى فى نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم.

* لا تبد فاقة إلى غيرى فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك فى عبوديتك.

* ابتليتك بالفقر لتصير ذهباً خالصاً فلا تزيفن بعد السبك.

* حكمت لك بالفقر ولنفسى بالغنى، فإن وصلتها بى وصلتك بالغنى، وإن وصلتها بغيرى حسمت عنك مواد معونتى طرداً لك عن بابى.

* لا تركن إلى شىء دوننا فإنه وبال عليك، وقاتل لك. إن ركنت إلى العمل

(١) انتكس: أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة لأن من انتكس في أمره قد خاب وخسر. النهاية ٥/ ١١٥.

(٢) الحديث أخرجه: البخاري في الصحيح. كتاب الجهاد باب الحراسة في الغزو في سبيل الله ٦/ ٨١ رقم (٢٨٨٧) ولفظه: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، وعبد الخميصة إن أعطى رضي وإن لم يعط سخط، تعس، وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع».
وأخرجه البخاري أيضاً: كتاب الرقاق ـ باب ما يتقى من فتنة المال... إلخ ١١/ ٢٥٣ رقم (٦٤٣٥) مختصراً وابن ماجه في السنن: كتاب الزهد باب في المكثرين ٢/ ١٣٨٥ ـ ١٣٨٦ رقم (٤١٣٥، ٤١٣٦) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) سورة الفجر الآية: ٢٧ ـ ٣٠.

(٤) سورة التحريم الآية: ١١.

رددناه عليك، وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه، وإن ركنت إلى العمل أوقفناك معه، وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناك إليهم، إرضنا لك ربا نرضاك لنا عبداً.

*****

[١٣١] (فائدة)

الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره

لها أسباب:

أحدها: أن يلوح[١] له عند السماع درجة ليست له، فيرتاح إليها، فتحدث له الشهقة، فهذه شهقة شوق.

وثانيها: أن يلوح له ذنب ارتكبه، فيشهق خوفا وحزنا على نفسه، وهذه شهقة خشية.

وثالثها: أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه، فيحدث له ذلك حزنا. فيشهق شهقة حزن.

ورابعها: أن يلوح له كمال محبوبه، ويرى الطريق إليه مسدودة عنه، فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن.

وخامسها: أن يكون قد توارى عنه محبوبه، واشتغل بغيره، فذكره السماع محبوبه، فلاح له جماله، ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة، فشهق فرحاً وسروراً بما لاح له.

وبكل حال: فسبب الشهقة قوة الوارد، وضعف المحل عن الاحتمال. والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلاً ولا يظهر عليه، وذلك أقوى له وأدوم، فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه. هذا حكم الشهقة من الصادق، فإن الشاهق إما صادق وإما سارق وإما منافق.

---

(١) يلوح: معناه يظهر ويتكشف تقول لاح لي كذا أي ظهر.

[١٣٢] (قاعدة نافعة)

الفكر مبدأ الإرادة وهو أصل الخير والشر

أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب فى الزهد والترك والحب والبغض. وأنفع الفكر الفكر فى مصالح المعاد وفى طرق اجتلابها وفى دفع مفاسد المعاد وفى طرق اجتنابها، فهذه أربعة أفكار هى أجل الأفكار. ويليها أربعة: فكر فى مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر فى مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها، فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. ورأس القسم الأول الفكر فى آلاء الله ونعمه، وأمره ونهيه، وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه ﷺ وما والاهما، وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. فإذا فكر فى الآخرة وشرفها ودوامها، وفى الدنيا وخستها وفنائها، أثمر له ذلك له الرغبة فى الآخرة، والزهد فى الدنيا، وكلما فكر فى قصر الأمل، وضيق الوقت، أورثه ذلك الجد والاجتهاد ، وبذل الوسع فى اغتنام الوقت.

وهذه الأفكار تعلى همته، وتحييها بعد موتها، وسفولها، وتجعله فى واد والناس فى واد. وبإزاء هذه الأفكار الرديئة التى تجول فى قلوب أكثر هذا الخلق، كالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه، ولا أعطى الاحاطة به من فضول العلم الذى لا ينفع، كالفكر فى كيفية ذات الرب وصفاته، مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه، ومنها الفكر فى الصناعات الدقيقة التى لا تنفع بل تضر، كالفكر فى الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير.

ومنها الفكر فى العلوم التى لو كانت صحيحة لم يعط الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا، كالفكر فى دقائق المنطق والعلم الرياضى والطبيعى، وأكثر علوم الفلاسفة التى لو بلغ الانسان غاياتها لم يكمل بذلك ولم يزك نفسه.

ومنها الفكر فى الشهوات واللذات وطرق تحصلها، وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة له، ومضرته فى عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرته. ومنها الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كالفكر فيما إذا صار ملكا، أو وجد كنزا، أو ملك ضيعة، ماذا يصنع؟ وكيف يتصرف، ويأخذ، ويعطى،

وينتقم؟ نحو ذلك من أفكار السفل. ومنها الفكر فى جزئيات أحوال الناس ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. ومنها الفكر فى دقائق الحيل والمكر التى يتوصل بها إلى أغراضه وهواه مباحة كانت أو محرمة.

ومنها الفكر فى أنواع الشعر وصروفه وأفانينه فى المدح والهجاء والغزل والمراثى ونحوها، فإنه يشغل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. ومنها الفكر فى المقدرات الذهنية التى لا وجود لها فى الخارج ولا بالناس حاجة إليها البتة، وذلك موجود فى كل علم حتى فى علم الفقه والأصول والطب، فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتها،[1] ويكفى فى مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى به وأعود عليه بالنفع عاجلاً وآجلاً.

*****

[١٣٣] (قاعدة)

الطلب لقاح الإيمان

الطلب لقاح الإيمان، فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمرا العمل الصالح. وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه، فإذا اجتمعا أثمرا إجابة الدعاء. والخشية لقاح المحبة، فإذا اجتمعا أثمرا امتثال الأوامر واجتناب المناهى. والصبر لقاح اليقين، فإذا اجتمعا أورثا الإمامة فى الدين، قال تعالى: ﴿**وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ**﴾[2]. وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص، فإذا اجتمعا أثمرا قبول العمل والاعتداد به[3].

---

(١) وفي ضوء ما ذكره ابن القيم نقول: إنه لا ينبغي للمسلم أن يشغل ذهنه وعقله ولا أن يضيع جهده فيما لا يعود عليه بالنفع وخير له أن يصرفه في تعلم العلم والعمل به والدعوة لدين الله حتى يفوز بالدارين.

(٢) سورة السجدة الآية: ٢٤.

(٣) لقبول الأعمال شرطان الأول: الاتباع أو موافقة العمل للكتاب والسنة.
الثاني: الإخلاص في العمل بأن يبتغي به وجه الله، فإن لم يتحقق هذا فلا قيمة للعمل.

والعمل لقاح العلم، فإذا اجتمعا كان الفلاحُ والسعادة، وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا. والحلم لقاح العلم، فإذا اجتمعا حصلت سيادة الدنيا والآخرة حصل الانتفاع بعلم العالم، وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. والعزيمة لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة وبلغت به همته من العلياء كل مكان.

فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة.

وحسن القصد لقاح لصحة الذهن، فإذا فقدا فقد الخير كله وإذا اجتمعا أثمرا أنواع الخيرات. وصحة الرأى لقاح الشجاعة، فإذا اجتمعا كان النصر والظفر، وإن فقدا فالخذلان والخيبة، وإن وجد الرأى بلا شجاعة فالجبن والعجز، وإن حصلت الشجاعة بلا رأى فالتهور والعطب. والصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا فالخير فى اجتماعهما.

قال الحسن: إذا شئت أن ترى بصيراً لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن ترى صابراً لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت صابراً بصيراً فذاك.

والنصيحة لقاح العقل، فكلما قويت النصيحة قوى العقل واستنار. والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخر، إذا اجتمعا أنتجا الزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة. والتقوى لقاح التوكل، فإذا اجتمعا استقام القلب. ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصر الأمل، فإذا اجتمعا فالخير كله فى اجتماعهما والشر فى فرقتهما. ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية المراد.

*****

[١٣٤] (قاعدة)

موقفان للعبد بين يدى الله تعالى

للعبد بين يدى الله موقفان: موقف بين يديه فى الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه، شدد عليه ذلك الموقف. قال تعالى: ﴿ومِنَ اللَّيلِ فَاسْجُدْ

لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً. إِنَّ هَؤُلاء يُحِبُّونَ العَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً﴾[1].

*****

[١٣٥] (قاعدة)

اللذة من حيث هى مطلوبة للإنسان ولكل حى، فلا تذم من جهة كونها لذة، وإنما تذم ويكون تركها خيراً من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل، أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها. فها هنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل. فمتى عرف العقل التفاوت بين اللذتين والألمين، وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما، واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما.

وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا. والمعول فى ذلك على الإيمان واليقين، فإذا قوى اليقين وباشر القلب، آثر الأعلى على الأدنى فى جانب اللذة، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب، والله المستعان.

*****

[١٣٦] (فائدة)

فى قصة أيوب

قوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾[2]، جمع فى هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد، وإظهار الفقر والفاقه إلى ربه، ووجود طعم المحبة فى التملق له، والإقرار له بصفة الرحمة، وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه، وشدة حاجته هو وفقره، ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه. وقد جرب أنه من قالها سبع مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره.

---

(١) سورة الإنسان الآيتان ٢٦، ٢٧.

(٢) سورة الأنبياء الآية: ٨٣ واختلف فى قول أيوب عليه السلام: ﴿أنى مسنى الضر﴾ على خمسة عشر قولاً. راجع هذه الأقوال فى الجامع الأحكام القرآن ١١/ ٢١٤، ٢١٥ وقوله: ﴿مسنى الضر﴾ لم يكن جزعاً بل كان ذلك دعاء منه، والجزع فى الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى، والدعاء لا ينافى الرضا.

[١٣٧] (فائدة)

فى قصة يوسف

قوله تعالى عن يوسف نبيه أنه قال: ﴿ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾[١]، جمعت هذه الدعوة: الإقرار بالتوحيد، والاستسلام للرب، وإظهار الافتقار إليه، والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد[٢]، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد، وطلب مرافقة السعداء.

*****

[١٣٨] (فائدة)

﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه﴾

قوله الله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُه﴾[٣] متضمن لكنز من الكنوز وهو أن كل شىء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه، ومفاتيح تلك الخزائن بيديه.[٤] وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه.

وقوله: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَى﴾[٥] متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به وإلا فهو مضمحل منقطع فإنه ليس إليه المنتهى وليس المنتهى إلا إلى الذى انتهت إليه الأمور كلها فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب، وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب. وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل. وكل قلب لا يصل إليه فهو شقى محجوب عن سعادته وفلاحه، فاجتمع ما يراد منه كله فى قوله: ﴿وَإِن مِّن

---

(١) سورة يوسف الآية: ١٠١.

(٢) نعم أجل غايات المسلم أن يموت على الإسلام لأنه لا يعلم متى سيموت ولا كيف سيموت، ولا سبب موته، فإذا مات على الإسلام دل ذلك على أنه كان مستعد للقاء الله فى كل لحظه وحين، وقد دفعه هذا الاستعداد إلى أن يعيش حياته مسلماً لله.

(٣) سورة الحجر الآية: ٢١

(٤) وإذا كان الأمر كذلك وهو أن كل خزائن الأرض إنما هى عند الله ومن عنده فلا يحق لمسلم أن يطلب شيئاً من هذه الخزائن إلا من الله.

(٥) سورة النجم الآية: ٤٢.

شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُه﴾[1] واجتمع ما يراد له كله فى قوله: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ﴾[2]، فليس وراءه سبحانه غاية تطلب، وليس دونه غاية إليها المنتهى.

وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، هو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه، وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره. وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى. ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين، فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه. ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد.

العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر، وإلى اللطف عند النوازل، وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل، فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا أو باطنا ناله اللطف ظاهراً وباطناً، وإن قام بصورها دون حقائقها ناله اللطف فى الظاهر وقل نصيبه من اللطف فى الباطن.

فإن قلت: وما اللطف الباطن؟ فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة، وزوال القلق والاضطراب والجزع، فيستخذي بين يدى سيده ذليلاً له مستكيناً، ناظراً إليه بقلبه، ساكنا إليه بروحه وسره، وقد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم، وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له وأنه عبد محض يجرى عليه سيده أحكامه رضى أو سخط، فإن رضى نال الرضا وإن سخط فحظه السخط، فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها.

*****

[١٣٩] (فائدة جليلة)

محبة الله تعالى والاتصال به

لا يزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى. والمراد بهذا الاتصال أن تفضى المحبة إليه وتتعلق به وحده فلا يحجبها شىء دونه، وأن

---

(١) سورة الحجر الآية: ٢١.

(٢) سورة النجم الآية: ٤٢.

تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله فلا تطمس نورها ظلمة التعطيل، كما لا تطمس نور المحبة ظلمة الشرك، وأن يتصل ذكره به سبحانه، فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة، والتفاته فى حال الذكر إلى غير مذكوره. فحينئذ يتصل الذكر به ويتصل العمل بأوامره ونواهيه، فيفعل الطاعة لأنه أمر بها وأحبها، ويترك المناهى لكونه نهى عنها وأبغضها. فهذا معنى اتصال العمل بأمره ونهيه، وحقيقته زوال العلل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض والحظوظ العاجلة. ويتصل التوكل والحب به بحيث يصير واثقا به سبحانه مطمئنا إليه، راضيا بحسن تدبيره له، غير متهم له فى حال من الأحوال.

ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون من سواه. ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده، فلا يخاف غيره، ولا يرجوه، ولا يفرح به كل الفرح، ولا يسر به غاية السرور. وإن ناله بالمخلوق بعض الفرح السرور. فليس الفرح التام، والسرور الكامل، والابتهاج والنعيم، وقرة العين، وسكون القلب إلا به سبحانه، وما سواه إن أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به، وإن حجب عنه فهو بالحزن به، والوحشة منه، واضطراب القلب بحصوله، أحق منه بأن يفرح به، فلا فرحة ولا سرور إلا به، أو بما أوصل إليه، وأعان على مرضاته.

وقد أخبر سبحانه أنه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتها(١)، وأمر بالفرح بفضله ورحمته(٢) وهو الإسلام والإيمان والقرآن، كما فسره الصحابة والتابعون(٣).

والمقصود أن من اتصلت له هذه الأمور بالله سبحانه فقد وصل، وإلا فهو مقطوع عن ربه، متصل بحظه ونفسه، ملبس عليه فى معرفته وإرادته وسلوكه.

*****

---

(١) كما فى قصة قارون: ﴿ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين﴾ سورة القصص من الآية ٧٦ ومعنى﴿ لا تفرح﴾: أى لا تأشر ولا تبطر ﴿إن الله لا يحب الفرحين﴾ أى البطرين وقيل لا تفرح بالمال فإن الفرح بالمال لا يؤدى حقه وقيل: لا تفرح لا تفسد.

وقال مجاهد: معنى لا تفرح: لا تبغ، ﴿ إن الله لا يحب الفرحين﴾: أى الباغين. وقيل: لا تبخل إن الله لا يحب الباخلين. راجع تفسير القرطبى ٢٠٦/١٣.

(٢) فى قوله تعالى: ﴿قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون﴾ سورة يونس الآية: ٥٨.

(٣) انظر تفسير القرطبى ٢٢٦/٨.

[١٤٠] (قاعدة جليلة)

نعم الطاعات واللذات كلها من عند الله تعالى

قد فكرت فى هذا الأمر فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات، فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها، قال تعالى: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾(١)، وقال: ﴿فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢)، وقال: ﴿وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾(٣)، وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. والذنوب من خذلانه، وتخليه عن عبده، وتخليته بينه وبين نفسه، وإن لم يكشف ذلك عن عبده، فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه، فإذا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إليه، أن يدفع عنه أسبابها، حتى لا تصدر منه، وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية، فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها، فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة، ولا فلاح له إلا بها: الشكر، وطلب العافية، والتوبة النصوح.

ثم فكرت فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة، وليسا بيد العبد بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء، فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة، وإن خذله تركه ونفسه، ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يسأله ذلك، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

ثم فكرت هل للتوفيق والخذلان سبب أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما؟ فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها، فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة فى الاستعداد والقبول أعظم تفاوت، فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، وكذلك النوعان كل منهما متفاوت فى القبول. فالحيوان الناطق لا يقبل ما يقبله البهيم، وهو متفاوت فى القبول أعظم تفاوت. وكذلك الحيوان البهيم متفاوت فى القبول، لكن ليس بين النوع الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنسانى.

فإذا كان المحل قابلاً للنعمة بحيث يعرفها، ويعرف قدرها وخطرها، ويشكر

---

(١) سورة النحل الآية: ٥٣ (٢) سورة الأعراف الآية: ٦٩

(٣) سورة النحل الآية: ١١٤

المنعم بها، ويثنى عليه بها، ويعظمه عليها، ويعلم أنها من محض الجود وعين المنة، من غير أن يكون هو مستحقا لها، ولا هى له ولا به، وإنما هى لله وحده، وبه وحده. فوحده بنعمته إخلاصاً، وصرفها فى محبته شكراً، وشهدها من محض جوده منه، وعرف قصوره وتقصيره فى شكرها عجزا وضعفا وتفريطا، وعلم أنه إن أدامها عليه فلذلك محض صدقته وفضله وإحسانه، وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق له.

وكلما زاده من نعمه ازداد ذلاً له وانكسارا، وخضوعا بين يديه، وقياما بشكره، وخشيته له سبحانه أن يسلبه إياها، لعدم توفيته شكرها، كما سلب نعمته عمن لم يعرفها، ولم يرعها حق رعايتها، فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به، سلبه إياها ولا بد، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾[1]، وهم الذين عرفوا قدر النعمة وقبلوها وأحبوها، وأثنوا على المنعم بها وأحبوه وقاموا بشكره، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾[2].

*****

[١٤١] (فصل)

فى بيان سبب الخذلان

وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته، وقبوله للنعمة بحيث لو وافته النعم لقال: هذا لى، وإنما أوتيته لأنى أهله ومستحقه كما قال تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي﴾[3]، أى على علم علمه الله عندى أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله. قال الفراء: أى على فضل عندى أنى كنت أهله ومستحقاً له إذ أعطيته. وقال مقاتل: يقول على خير علمه الله عندى[4].

---

(١) سورة الأنعام الآية: ٥٣.

(٢) سورة الأنعام الآية: ١٢٤.

(٣) سورة القصص الآية: ٧٨.

(٤) راجع تفسير ابن كثير ٣/٣٩٩، وتفسير القرطبى ١٣/٢٠٨.

وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل[1]: سليمان بن داود فيما أوتى من الملك، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾[2] ولم يقل هذا من كرامتى، ثم ذكر قارون وقوله: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي﴾[3]، يعنى أن سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته وأنه ابتلى به فشكره، وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه. وكذلك قوله سبحانه: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾[4]، أى أنا أهله وحقيق به فاختصاصى به كاختصاص المالك بملكه.

والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه، وفضلا منه منّ به على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة تصدق بها على عبده، وله أن لا يتصدق بها. فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو له يستحقه عليه، فإذا لم يشهد ذلك، رأى فيه أهلا ومستحقا، فأعجبته نفسه، وطغت بالنعمة، وعلت بها، واستطالت على غيرها، فكان حظها منها الفرح والفخر، كما قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾[5].

فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء. واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء قوله: ﴿ذهب السيئات عنى﴾ ولو أنه قال: أذهب الله السيئات عنى برحمته ومنه لما ذم على ذلك، بل كان محمودا عليه، ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرح وافتخر.

فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه، فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة كما قال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ

---

(١) هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمى، له رؤية ولأبيه وجده صحبه، قال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته مات سنة تسع وسبعين ويقال سنة أربع وثمانين. انظر تهذيب التهذيب ٥/ ١٨٠، تقريب التهذيب ص٢٩٩ ط.

(٢) سورة النمل الآية: ٤٠ .

(٣) سورة القصص الآية: ٧٨ .

(٤) سورة فصلت الآية: ٥٠ .

(٥) سورة هود الآيتان ٩ـ ١٠ .

﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُم مُّعْرِضُونَ﴾ (1)، فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها.

ومما ينبغى أن يعلم أن أسباب الخذلان مع بقاء النفس على ما خلقت عليه فى الأصل وإهمالها وتخليتها، فأسباب الخذلان منها وفيها، وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة. فأسباب التوفيق منه ومن فضله وهو الخالق لهذه وهذه كما خلق أجزاء الأرض، هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له، وخلق الشجر، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه، والزنبور غير قابل لذلك. وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده، وهو الحكيم العليم.

قال معناه شيخ الإسلام بحر العلوم مفتى الفرق أبو العباس أحمد بن تيمية(2) رحمه الله.

*****

[١٤٢] حول قوله تعالى
﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ﴾

قال تعالى: ﴿الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (4) مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

---

(١) سورة الأنفال الآيتان: ٢٢، ٢٣.

(٢)هو الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميرى الحرانى الدمشقى الحنبلى أبو العباس تقى الدين كان مولده سنة [٦٦١ هـ - ١٢٦٣ م] وتوفي بقلعة دمشق سنة [٧٢٨ هـ - ١٣٢٨ م].

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۝﴾[١].

وقال الله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾[٢].

وقال الله تعالى لما ذكر المرتد والمكره بقوله: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾[٣]، قال بعد ذلك: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[٤].

فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول آمنا، بل يستمر على عمل السيئات. فمن قال آمنا امتحنه الرب عز وجل، وابتلاه، وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يسبق الرب لتجربته، فإن أحدا لن يعجز الله تعالى، هذه سنته تعالى يرسل الرسل إلى الخلق، فيكذبهم الناس ويؤذونهم، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ﴾[٥]، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾[٦]، وقال تعالى: ﴿مَا يُقَالُ

---

(١) سورة العنكبوت الآيات من ١ ـ ١١١.
(٢) سورة البقرة الآية: ٢١٤.
(٣) سورة النحل الآية: ١٠٦.
(٤) سورة النحل الآية: ١١٠.
(٥) سرة الأنعام الآية ١١٢.
(٦) سورة الذاريات الآية: ٥٢.

لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ﴾[1].

ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه فابتلى بما يؤلمه، وإن لم يؤمن به عوقب فحصل له ما يؤلمه أعظم وأدوم، فلابد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت، لكن المؤمن يحصل له الألم فى الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة فى الدنيا والآخرة، والكافر تحصل له النعمة ابتداء ثم يصير فى الألم.

سأل رجل الشافعى[2] فقال: يا أبا عبد الله، أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعى: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة.

وهذا أصل عظيم فينبغى للعاقل أن يعرفه، وهذا يحصل لكل أحد فإن الإنسان مدنى بالطبع لابد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم، وتارة من غيرهم، ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وجد من هذا شيئا كثيرا، كقوم يريدون الفواحش والظلم، ولهم أقوال باطلة فى الدين أو شرك، فهم مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات فى قوله تعالى: **﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾**[3]، وهم فى مكان مشترك كدار جامعة، أو خان، أو قيسرية، أو مدرسة، أو رباط، أو قرية أو درب، أو مدينة فيها غيرهم، وهم لا يتمكنون مما يريدون إلا بموافقة أولئك، أو

(١) سورة فصلت الآية ٤٣ والمعنى. أى ما يقال لك من الأذى والتكذيب والاستهزاء والسخرية وفى هذا تعزية وتسلية للنبى ﷺ.

(٢) هو الإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشى المطلبى المكى نزيل مصر إمام الأئمة .

صاحب التصانيف القيمة النافعة كالأم، والرسالة،وجماع العلم، واختلاف الحديث قال الإمام أحمد: إن الله تعالى يقيض للناس فى رأس كل مائة سنة من يعلمهم السنن وينفى عن رسول الله ﷺ الكذب فنظرنا فإذا فى رأس المائة عمر بن عبد العزيز، وفى رأس المائتين الشافعى.وكان الحميدى يقول: حدثنا سيد الفقهاء الشافعى توفى آخر رجب سنة أربع ومائتين.

راجع ترجمته فى تهذيب التهذيب ٩/ ٢٥ وما بعدها طبقات الحفاظ ص١٥٢، تاريخ بغداد ٢/ ٥٦.

(٣) سورة الأعراف الآية: ٣٣ .

بسكوتهم عن الإنكار عليهم، فيطلبون من أولئك الموافقة أو السكوت، فإن وافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم فى الابتلاء، ثم قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان أولئك يخافونه ابتداء، كمن يطلب منه شهادة الزور، أو الكلام فى الدين بالباطل، إما فى الخبر وإما فى الأمر أو المعاونة على الفاحشة والظلم، فإن لم يجبهم آذوه وعادوه، وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه، فيهينونه أضعاف ما كان يخافه، وإلا عذب بغيرهم.

فالواجب ما فى حديث عائشة الذى بعثت به إلى معاوية، ويروى موقوفا[1] ومرفوعا: «**من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس**»[2]، وفى لفظ «**رضى الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا**»، وفى لفظ: «**عاد حامده من الناس ذاما**»[2].

وهذا يجرى فيمن يعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفيمن يعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم وصبر على أذاهم وعداوتهم، ثم تكون له العاقبة فى الدنيا والآخرة كما جرى للرسل وأتباعهم مع من آذاهم وعاداهم، مثل المهاجرين فى هذه الأمة ومن ابتلى من علمائها وعبادها وتجارها وولاتها.

وقد يجوز فى بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطان المخالفة كالمكره على الكفر، كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا: أنه لابد من الابتلاء بما يؤذى الناس، فلا خلاص لأحد مما يؤذيه البتة، ولهذا ذكر الله تعالى فى غير موضع أنه لابد أن يبتلى الناس، والابتلاء يكون بالسراء والضراء، ولابد أن يبتلى الإنسان بما يسره وما يسوؤه، فهو محتاج إلى أن يكون صابراً شكورا.

---

(١) الموقوف: لغة: اسم مفعول من الوقف كأن الراوى الذى روى الحديث وقف به عند الصحابى ولم يرفعه إلى النبى ﷺ، واصطلاحاً: هو ما أضيف إلى الصحابى من قول أو فعل أو تقرير متصلاً كان أو منقطعاً راجع: تدريب الراوى ١/ ١٨٤، فتح المغيث للعراقى ١/ ١٠٣ المنهل الروى فى علوم الحديث النبوى ١/ ١٥١.

(٢) أخرجه الترمذى فى السنن: كتاب الزهد باب(٦٤) ٤/ ٦٠٩-٦١٠ رقم ٢٤١٤ بلفظ: «**من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس**» مرفوعاً وموقوفاً. وابن المبارك فى الزهد باب الإخلاص والنية ص٦٦ رقم ١٩٩ والحميدى فى المسند ١/ ١٢٩ وأبو نعيم فى الحلية ٨/ ١٨٨ والشهاب القضاعى فى المسند ١/ ٣٠٠.

قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾[1]، وقال تعالى: ﴿وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾[2]، وقال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَىٰ (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ﴾[3]، وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾[4] هذا فى آل عمران.

وقد قال قبل ذلك فى البقرة، فإن البقرة نزل أكثرها قبل آل عمران: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾[5].

وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء، كالذهب الذى لا يخلص جيده من رديئه حتى يفتن فى كير الامتحان إذ كانت النفس جاهلة ظالمة وهى منشأ كل شر يحصل للعبد، فلا يحصل له شر إلا منها.

قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾[6]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾[7]، وقال: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾[8]، وقال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾[9].

وقد ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقت، وفى كل ذلك يقول إنهم ظلموا أنفسهم فهم الظالمون لا المظلومون، وأول من اعترف بذلك أبواهم، قالا:

---

(١) سورة الكهف الآية: ٧.
(٢) سورة الأعراف الآية: ١٦٨.
(٣) سورة طه الآية: ١٢٣، ١٢٤.
(٤) سورة آل عمران الآية: ١٤٢.
(٥) سورة البقرة الآية ٢١٤.
(٦) سورة النساء الآية ٧٩.
(٧) سورة آل عمران الآية ١٦٥.
(٨) سورة الشورى الآية ٣٠.
(٩) سورة الأنفال الآية ٥٣.

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[1]، وقال لإبليس: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾[2]، وإبليس إنما اتبعه الغواة منهم كما قال: ﴿بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾[3]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾[4]، والغى اتباع هوى النفس.

وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبى بكر وعمر وابن مسعود: أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه.

وفى الحديث الإلهى[5] حديث أبى ذر الذى يرويه الرسول عن ربه عز وجل: **«يا عبادى، إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»**[6]. وفى الحديث الصحيح، حديث **«سيد الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى، فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة»**[7].

وفى حديث أبى بكر الصديق من طريق أبى هريرة وعبد الله بن عمرو: «أن

(١) سورة الأعراف الآية ٢٣.
(٢) سورة ص الآية ٨٥.
(٣) سورة الحجر الآيتان ٣٩، ٤٠.
(٤) سورة الحجر الآية ٤٢.
(٥) أى الحديث القدسى فهو يسمى بالقدسى والإلهى: أى نسبة إلى الله عز وجل.
(٦) جزء من حديث قدسى أخرجه: مسلم فى الصحيح. كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم ٤/ ١٩٩٤، ١٩٩٥ رقم (٢٥٧٧) ونص الحديث.

«يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى، وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا. يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم، ياعبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم، يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم ياعبادى أنتم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونى أغفر لكم، ياعبادى إنكم لن لا تبلغوا ضرى فتضرونى، ولن تبلغوا نفعى ....» الحديث مطولاً

(٧) أخرجه البخارى فى الدعوات ١١/ ١٠٠ رقم ٦٣٠٦. والترمذى فى الدعوات برقم (٣٣٩٠)، والنسائى فى الاستعاذة ٨/ ٢٧٩ جميعا من حديث شداد بن أوس.

رسول الله ﷺ علمه ما يقوله إذا أصبح، وإذا أمسى، وإذا أخذ مضجعه: **اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شىء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسى سوءا أو أجره إلى مسلم، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك»**[١].

وكان النبى ﷺ يقول فى خطبته: «**الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا**»[٢]. وقد قال النبىﷺ: «**إنى آخذ بحجزكم، عن النار وأنتم تتهافتون تهافت الفراش**»[٣]، شبههم بالفراش لجهله وخفة حركته، وهى صغيره النفس، فإنها جاهلة سريعة الحركة.

وفى الحديث: «**مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة**»[٤]. وفى حديث آخر: « **للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا**»[٥]. ومعلوم سرعة حركة الريشة والقدر مع الجهل، ولهذا يقال لمن أطاع من يغويه: إنه استخفه. قال عن فرعون: إنه **﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوه﴾**[٦]. وقال تعالى: **﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلايَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُون﴾**[٧]. فإن الخفيف لايثبت بل يطيش، وصاحب اليقين ثابت، يقال: أيقن إذا كان مستقرا، واليقين: استقرار الإيمان فى القلب علما وعملا، فقد يكون علم العبد جيدا لكن نفسه لا تصبر عند المصائب بل تطيش.

قال الحسن البصرى: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإذا شئت أن

(١) أخرجه الترمذى فى الدعوات برقم(٣٣٨٩). وأبوداود فى الأدب برقم(٥٠٦٧)وأحمد فى المسند: ٢/ ١٩٦ وصححه الحاكم فى المستدرك ١/ ٥١٣ ووافقه الذهبى.

(٢) أخرجه أبو داود فى النكاح برقم ٢١١٨. والترمذى فى النكاح ٣/ ٤١٣ (١١٠٥) وصححه. والنسائى فى النكاح ٦/ ٨٩. والحاكم فى المستدرك ٢/ ١٨٢، ١٨٣ وسكتا عنه جميعًا عن عبد الله بن مسعود، وبعضه فى صحيح مسلم من حديث ابن عباس فى كتاب الجمعة ٢/ ٥٩٣ برقم ٤٦.

(٣) أخرجه البخارى فى الرقاق ١١/ ٣٢٣ رقم ٦٤٨٣. ومسلم فى الفضائل ٤/ ١٧٨٩ رقم ١٧، ١٨ كلاهما من حديث أبى هريرة.

(٤) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة برقم ٨٨. وأحمد فى المسند٤/ ٤٠٨، ٤١٩ وسنده صحيح. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع برقم ٥٧٠٩.

(٥) أخرجه أحمد فى المسند: ٦/ ٢٤. والحاكم فى المستدرك ٢/ ٢٨٩ كلاهما من حديث المقداد بن الأسود وسنده ضعيف.

(٦) سورة الزخرف: الآية: ٥٤.

(٧) سورة الروم: الآية: ٦٠.

ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت بصيرا صابرا فذاك. قال تعالى: **﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾**[1]، ولهذا تشبه النفس بالنار فى سرعة حركتها وإفسادها وغضبها، وشهوتها من النار والشيطان من النار.

وفى «السنن» عن النبى ﷺ أنه قال: **«الغضب من الشيطان والشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»**[2]. وفى الحديث الآخر: **«الغضب جمرة توقد فى جوف ابن آدم»**[3]، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه» وهو غليان دم القلب لطلب الانتقام.

وفى الحديث المتفق على صحته: **«إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم»**[4]. وفى «الصحيحين»: أن رجلين استبا عند النبى ﷺ وقد اشتد غضب أحدهما، فقال النبى ﷺ: **«إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»**[5]، وقد قال تعالى: **﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٥) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾**[6]. وقال تعالى **﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (٩٦) وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (٩٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ﴾**[7].

تم الكتاب بعون الله

(١) سورة السجدة الآية (٢٤).

(٢) أخرجه أبو داود فى الأدب برقم ٤٧٨٤. وأحمد فى المسند: ٤/ ٢٢٦ من حديث عروة بن محمد بن عطية السعدى عن أبيه عن جده عطية السعدى وهو حديث حسن.

(٣) أخرجه الترمذى فى الفتن برقم ٢١٩٢ مطولاً وقال: هذا حديث حسن، قلت: بل فى سنده على بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف. وأحمد فى المسند: ٣/ ١٩، ٦١.

(٤) أخرجه البخارى فى الاعتكاف ٤/ ٣٢٦ رقم ٢٠٣٥ ومسلم فى السلام ٤/ ١٧١٢ رقم ٢٣ ـ ٢٤، كلاهما من حديث السيدة صفية بنت حيى.

(٥) أخرجه البخارى فى الأدب ١٠/ ٥٣٥ رقم ٦١١٥. ومسلم فى البر والصلة ٤/ ٢٠١٥ رقم (١٠٩، ١١٠) كلاهما من حديث سليمان بن صُرد.

(٦) سورة فصلت الآيات ٣٤ ـ ٣٦.

(٧) سورة المؤمنون: ٩٦ ـ ٩٨.

تم بحمد الله

والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيراً كبيراً والحمد لله على كل حال.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة

الموضوع	الصفحة

الموضوع — الصفحة

الموضوع	الصفحة

الموضوع	الصفحة

الموضوع	الصفحة
١٢٢ ـ فائدة (تواطؤ اللسان والقلب على ذكر الله).	٢٣٣
١٢٣ ـ أنفع الناس لك.	٢٣٣
١٢٤ ـ اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح.	٢٣٤
١٢٥ ـ لله على العبد فى كل عضو من أعضائه.	٢٣٤
١٢٦ ـ فريق فى الجنة وفريق فى السعير.	٢٣٥
١٢٧ ـ صفات التوحيد.	٢٣٦
١٢٨ ـ فائدة (ترك الشهوات لله).	٢٣٦
١٢٩ ـ فائدة (الإنابة إليه تعالى).	٢٣٧
١٣٠ ـ من كلام أحد الصالحين.	٢٣٨
١٣١ ـ فائدة (الشهقة التى تعرض عند سماع القرآن أو غيره).	٢٣٩
١٣٢ ـ قاعدة نافعة (الفكر مبدأ الإرادة. . .).	٢٤٠
١٣٣ ـ قاعدة (الطلب لقاح الإيمان).	٢٤١
١٣٤ ـ قاعدة (موقفان للعبد بين يدى الله تعالى)	٢٤٢
١٣٥ ـ قاعدة	٢٤٣
١٣٦ ـ فائدة (فى قصة أيوب)	٢٤٣
١٣٧ ـ فائدة (فى قصة يوسف)	٢٤٤
١٣٨ فائدة (وإن من شىء إلا عندنا خزائنه)	٢٤٤
١٣٩ ـ فائدة جليلة (محبة الله تعالى والاتصال به)	٢٤٥
١٤٠ ـ قاعدة جليلة (نعم الطاعات واللذات كلها من عند الله تعالى)	٢٤٧
١٤١ ـ فصل فى بيان(سبب الخذلان)	٢٤٨
١٤٢ ـ حول قوله تعالى: **﴿أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون﴾**	٢٥٠
فهرس الموضوعات	٢٥٩